
‘प्रकृति शक्ति है और पुरुष शक्तिमान् । शक्तिके बिना शक्तिमान्ना अस्तित्व नहीं । इनमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है । इसी प्रकार नर और नारीका सम्बन्ध है ।’

—रसी पुनः

बारी शिक्षा

हनुमानप्रसाद पोद्दार

उद्भक्त तथा प्रकाशक

मोतीलाल जालान

गीताप्रेम, गोरखपुर

संवत्	२००० से २०२१ तक	२,२०,०००
मध्य	२०२४ वैशाखी सस्करण	३०,०००
मध्य	२०२६ चौदशी सस्करण	४०,०००
		<hr/>
	कुल	२,९०,०००

मूल्य पैंतालीस पैसे

पता - गीताप्रेम, पो० गीताप्रेम (गोरखपुर)

श्रीहरि

परिचय

इस 'नारी-शिक्षा' के अधिकांश लेख 'कल्याण' के विशेषाङ्क 'नारी-अङ्क' से संकलित हैं। कुछ नये भी हैं। नारी जातिके सर्वाङ्गीण लाभके लिये ही यह विविध विषयोंका छोटा सा संकलन पुस्तिकारूपमें प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है भारतीय नारी इससे लाभ उठावेंगी।

विजयादशमी, स० २००९ वि०

गोरखपुर

}

विनीत

हनुमानप्रसाद पोद्दार

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-सती-माहात्म्य	५	१५-हिस्से साथ कैसा बर्ताव	
२-सोलह माताएँ	११	करना चाहिये ?	६४
३-पतिव्रताका आदर्श	१२	१६-साधननदका बहू तथा	
४-लक्ष्मी रुक्मिणी-संवाद	१५	मौजार्दके प्रति बर्ताव	६८
५-नारी और नरका		१७-नारीके भूषण	७१
परस्पर सम्बन्ध	१७	१८-नारीके दूषण	८१
६-भारतीय नारीका स्वरूप		१९-राजा नारीका भूषण है	९२
और उसका दायित्व	१९	२०-स्त्रीके लिये पति ही गुरु है	९९
७-विवाहका महान् उद्देश्य		२१-छा शिवा और	
और विवाह-काल	२८	सहशिक्षा	१०३
८-श्रुतुमालमें स्त्रीको कैसे		२२-गततिनियेष	१११
रहना चाहिये	३०	२३-हिंदू विवाहकी विशेषता	११३
९-समाधानके श्रेष्ठ नियम	३४	२४-विवाह विच्छेद	
१०-सर्वश्रेष्ठ सतति प्राप्तिके		(तालाफ)	११५
लिये नियम	४०	२५-निधवा स्त्रीका पवित्र	
११-गर्भिणीके लिये आहार		रखनेका माया	१२८
विहार	४१	२६-भारतीय नारी और	
१२-प्रसूति-थर कैसा हो ।	४७	राज्य शासन	१३७
१३-एक प्रसूते दूसरे प्रसवके		२७-श्रद्धा माताकी शिक्षा	१४१
रीचका समय किनना		२८-नर-नारीके औपचारिक	
हो ।	५२	स्वत्व और भ्रातृत्व	१४५
१४-बसोका जीवन-निर्माण		२९-हिंदू शास्त्रोंमें नारीका	
माताके हाथमें है	५६	महान् आदर	१५७

श्रीहरि

नारी-शिक्षा

सती-माहात्म्य

(१)

अनुव्रजन्ती भर्तारं शृङ्गात् पितृवत्तु मुदा ।
पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसशयम् ॥
व्यालप्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बलात् ।
एवमुत्काम्य दूतेभ्यः पतिं स्वर्गे व्रजेत् सती ॥
यमदूता पलायन्ते तामालोक्ष्य पतिव्रताम् ।
तपनस्तप्यते नूनं दहनोऽपि च दह्यते ॥
कम्पन्ते सर्वतेजासि दृष्ट्वा पतिव्रतं मह ।
यावत्स्वलोमसख्यास्ति तावत्कोट्ययुतानि च ॥
भर्ता स्वर्गसुखं भुङ्क्ते रममाणा पतिव्रता ।

धन्या मा जननी लोके धन्योऽसौ जनक पुन ॥
 धन्य स च पति धीमान् येषा गेहे पतिव्रता ।
 पितृवन्द्या मातृवन्द्या पतिवन्द्यास्तयस्त्रय ।
 पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गसीत्यानि भुञ्जते ॥
 पतिव्रतायाश्चरणौ यत्र यत्र स्पृशेद् भुवम् ।
 सा तीर्थभूमिर्मन्येति नात्र भारोऽस्ति पावन ॥
 विश्वत् पतिव्रतास्पर्शं कुरुते भानुमानपि ।
 सोमो गन्धर्वं पयापि स्वर्गादिभ्यां नान्यथा ॥
 आप पतिव्रतास्पर्शमभिलष्यन्ति सर्वदा ।
 गायत्र्याघविनाशो न पतिव्रत्येन साधनुत् ॥
 गृहे गृहे न किं नार्यो रूपलाघव्यगर्विता ।
 परं विदेशभक्त्यैव लभ्यते स्त्री पतिव्रता ॥
 भार्या मूल गृहस्थस्य भार्या मूलं सुखस्य च ।
 भार्या धर्मफलायैव भार्या सतानवृद्धये ॥
 परलोकस्त्वयं लोको जीयते भार्यया द्वयम् ।
 देवप्रतिष्ठायां च वृत्तिः स्याद् भार्यया गृहे ।
 गृहस्थः स तु विज्ञेयो गृहे यस्य पतिव्रता ॥
 यथा गङ्गावगाहेन शरीरं पावनं भवेत् ।
 तथा पतिव्रता दृष्ट्वा सदनं पावनं भवेत् ।

[स्कन्द० ब्रह्मसंहिता (धर्माष्टाङ्गसंहिता) अ० ७]

‘जो नारी अपने गृह पतिका अनुमति करनी हुई घरसे
 दमशान्ति और प्रसन्नताके साथ जाती है, वह पद-पदपर अधमे-अधमे

फल प्राप्त करती है—इसमें तनिक भी सदेह नहीं है । जैसे सर्प पकड़नेवाला सँपेरा साँपको उसके बिलसे बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री अपने पति को यमदूतोंके हाथसे छीनकर स्वर्गलोकमें जाती है । उस पतिव्रता देवीको देखकर यमदूत स्वयं भाग जाते हैं । पतिव्रताके तेजका अलोकन करके सबको तपानेवाले सूर्यदेव स्वयं सतप्त हो उठते हैं, दूसरोंको जलानेवाले अग्निदेव भी स्वयं ही जलने लगते हैं तथा त्रिभुवनके सम्पूर्ण तेज काँप उठते हैं । अपने शरीरमें जितने रोएँ हैं, उतने अयुतकोटि (उतने ही रत्न) वपौतक पतिव्रता स्त्री स्वर्गमें पतिके साथ विहार करती हुई सुख भोगती है । ससारमें वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है तथा वह भाग्यवान् पति धन्य है, जिनके घरमें पतिव्रता स्त्री निराजती है । पतिव्रता स्त्रीके पुण्यसे उसके पिता, माता और पति—इन तीनोंके कुलोंकी तीन-तीन पीढ़ियाँ स्वर्गलोकमें जाकर सुख भोगती हैं । पतिव्रताका चरण जहाँ-जहाँ धरतीका स्पर्श करता है, वह स्थान तीर्थभूमिकी भाँति मान्य है । वहाँ भूमिपर कोई भार नहीं रहता, वह स्थान परम पावन हो जाता है । सूर्य भी डरते-डरते ही अपने किरणोंसे पतिव्रताका स्पर्श करते हैं । चन्द्रमा और गन्धर्व आदि अपनेको पवित्र करनेके लिये ही उसका स्पर्श करते हैं और किसी भावसे नहीं । जल सदा पतिव्रता देवीके चरण-स्पर्शकी अभिलाषा रखता है । वह जानता है कि गायत्रीके द्वारा जो हमारे पापका नाश होता है, उसमें उस देवीका पातिव्रत्य ही कारण है । पातिव्रत्यके बलसे ही वह हमारे पापोंका नाश करती है । क्या

घर घरमें अपने रूप और लाज्यपर गर्व करनेवाली नारियों नहीं हैं। परंतु पतिव्रता श्री भगवान् विश्वेश्वरकी भक्तिसे ही प्राप्त होती है। गृहस्थ-आश्रमका मूल भार्या है, सुखका मूल कारण भार्या है, धर्म फलकी प्राप्ति तथा सत्तानकी वृद्धिका भी भार्या ही कारण है। भार्यासे लोक और परलोक दोनोंपर विजय प्राप्त होती है। घरमें भार्याके होनेसे ही देवताओं, पितरों और अतिथियोंकी तृप्ति होती है। वास्तवमें गृहस्थ उसीको समझना चाहिये जिसके घरमें पतिव्रता श्री है। जैसे गङ्गामें स्नान करनेसे शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रताका दर्शन करके सम्पूर्ण गृह पवित्र हो जाता है।

(२)

पुरुषाणा सहस्र च सती श्री च समुद्धरेत् ।
 पति पतिव्रताना च मुच्यते सर्वपातकात् ॥
 नास्ति तेषा कर्मभोग सतीना व्रततेजसा ।
 तया सार्धं च निष्कर्मा मोदते हरिमन्दिरे ॥
 पृथिव्या यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि ।
 तेजश्च सर्वदेवाना मुनीना च सतीषु तत् ॥
 तपस्विना तप सर्वे ब्रविता यत् फल व्रते ।
 दाने फल च दातॄणा तत् सर्वं तासु सततम् ॥
 स्वयं नारायण शम्भुर्चिधाता जगतामपि ।
 सुरा सर्वे च मुनयो भीतास्ताभ्यश्च सततम् ॥
 सतीना पादरजसा सद्य पूता घसुन्धरा ।
 पतिव्रता नमस्कृत्य मुच्यते पातकान्नर ॥
 त्रैलोक्य भस्मसात्कर्तुं क्षणेनैव पतिव्रता ।

स्वतेजसा समर्था सा महापुण्यवती सदा ॥
 सतीना च पनि साध्वी पुत्रो नि शङ्क एव च ।
 न हि तस्य भयकिञ्चिद् देवेभ्यश्च यमादपि ॥
 शतजन्मसुपुण्याना गेहे जाता पतिव्रता ।
 पतिव्रताप्रसू पूता जीवन्मुक्त पिता तथा ॥
 श्रुतं दृष्टं स्पृष्टं स्मृतमपि नृणां ह्यदजनन
 न रत्न स्त्रीभ्योऽन्यत् क्वचिदपि कृत लोकपतिना ।
 तदर्थं धर्मार्थौ सुनविषयसौख्यानि च ततो
 गृहे लक्ष्म्यो मान्या सततमवला मानविभवै ॥
 ये ह्यङ्गनाना प्रवदन्ति दोषान्
 वैराग्यमार्गेण गुणान् विधाय ।
 ते दुर्जना मे मनसो धितर्क
 सद्भाववाक्यानि न तानि तेषाम् ॥
 (चाराहमिहिरकृत बृहत्सहिता)

'सती स्त्री सहस्रों पुरुषोंका उद्धार कर देती है । पतिव्रताका पति सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है । सतियोंके व्रतके प्रभासे उनके पतिको कर्मका भोग नहीं भोगना पड़ता । वह सब कर्मोंके बन्धनसे रहित हो सती पत्नीके साथ भगवान् त्रिष्णुके धाममें आनन्दका अनुभूत करता है । पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सब सती-साध्वी स्त्रीके चरणोंमें लोटते हैं । सम्पूर्ण देवताओं और मुनियोंका जो तेज है, वह सब सती नारियोंमें स्वभावतः रहता है । तपस्वी जनोंका सारा तप, व्रत करनेवालोंके व्रतका सम्पूर्ण फल तथा दाताओंके दानका भी समस्त फल मिलकर जितना होता है, यह सब पतिव्रता देवियोंमें व्याप्त

रहता है। साक्षात् भगवान् नारायण, भगवान् शिव, जगद्विधाता ब्रह्माजी तथा सम्पूर्ण देवता और महर्षि भी पतिव्रताओंसे सदा डरते रहते हैं। सतीकी चरणघूलि पडनेसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। पतिव्रताको मस्तक छुसानेसे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। महापुण्यवती पतिव्रता स्त्री सदा अपने तेजसे तीनों लोकोंको क्षणभरमें भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती है। पतिव्रताका पति तथा उसका पुत्र—ये दोनों सदा निर्भय रहते हैं। उन्हें देवताओं और यमसे भी किञ्चित् भय नहीं होता। जो सौ जन्मोंसे उत्तम पुण्यका सचय करते आ रहे हैं, उन्हींके घरमें पतिव्रता कन्या जन्म लेती है। पतिव्रताको जन्म देनेवाली माता परम पवित्र है तथा उसके पिता भी जीवनमुक्त हैं। समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले विधाताने कहीं भी स्त्रियोंके सिवा दूसरा कोई ऐसा रत्न नहीं उत्पन्न किया है, जो देखने, सुनने तथा स्पर्श और स्मरण करनेपर भी मनुष्योंको अनन्द प्रदान करनेवाला हो। उन्हींके लिये धर्म और अर्थका सग्रह होता है। पुत्रनिषयक सुख उन्हींसे प्राप्त होता है। अतः मान ही जिनका धन है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंको उचित है कि वे घरमें अन्नान्नोंको गृह-लक्ष्मी समझकर सदा उनका आदर करें। जो लोग केवल वैराग्यमार्गका सहारा ले स्त्रियोंके गुणोंको छोड़कर सिर्फ उनके दोषोंका वर्णन करते हैं, वे दुर्जन हैं—ऐसा मेरे मनका अनुमान है। वे दोष-वाच्य उनके मुखसे सद्भावनासे प्रेरित होकर नहीं निकले हैं।

सोलह माताएँ

स्तनदात्री गर्भधात्री भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया ।
 अभीष्टदेवपत्नी च पितु पत्नी च कन्यका ॥
 सगर्भजा या भगिनी पुत्रपत्नी प्रियाप्रसू ।
 मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा ॥
 मातु पितुश्च भगिनी मातुलानी तथैव च ।
 जनानां वेदविहिता मातर षोडश स्मृता ॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण ग० १५ अ०)

‘स्तन पित्रनेत्राली, गर्भ धारण करनेवाली, भोजन देनेवाली, गुरुपत्नी, इष्टदेवताकी पत्नी, पिताकी पत्नी (निमाता), पितृकन्या (सौतेली बहिन), सहोदरा बहिन, पुत्रवधू, सासु, नानी, दादी, भाईकी पत्नी, मौसी, बूआ और मामी—वेदमें मनुष्योंके लिये ये सोलह प्रकारकी माताएँ बतलायी गयी हैं ।’

पतिव्रताका आदर्श

शङ्कर-उमा-संवाद

एक बार श्रीमहादेवजीने भगवती उमासे श्रेष्ठ पत्निव्रता स्त्रियोंके धर्म-वर्णन करनेको कहा । उस समय गङ्गाजी आदि पवित्र नदी-रूपिणी देवियों भी उपस्थित थीं, तब उमाने कहा—‘मैं जिस स्त्री धर्मको जानती हूँ, सो सुनाती हूँ । आप सायमान् होकर सुनिये—

विवाहमें कन्याओंके घरवाले उसे, स्त्रीधर्मका उपदेश पहलेमे ही देते हैं और स्त्री अग्निनी साक्षी देकर पतिनी सद्बर्तनधारिणी बन जाती है । स्त्रीको सुन्दर स्वभाववाली, विनम्रपुक्त मधुर हितकर वचन बोलनेवाली, सुन्दर दर्शनवाली, पतिमें अनन्य चित्तवाली, प्रसन्नमुखी और पतिके साथ उसके धर्मका आचरण करनेवाली होनी चाहिये । जो साध्वी स्त्री अपने पतिके सदा देवताके समान देखती है, वह धर्मपरायण होती है और उसे धर्मका भाग मिलता है, जो स्वदेवताके समान अपने स्वामीनी सेवा-शुश्रूषा करती है, पतिके सिव

और किमीपर पतिभाय नहीं रखती, हर हालतमें प्रसन्न, सुन्दर आचरणयुक्त होती है, जिसके देखनेसे पतिको सुख मिलता है, जो सदा स्वामीके मुखको ही देखा करती है और नियमित भोजन करती है, वह धर्मचारिणी होती है। जो स्त्री 'पुरुष और स्त्री दोनोंको एक साथ रहकर उत्तम धर्मका पालन करना चाहिये' इस दम्पति धर्मको सुनकर उस धर्ममें लगी रहती है, उस स्त्रीको पतिके समान गतगाली समझना चाहिये। पतिको सदा ईश्वरके समान देखनेवाली स्त्रीको सद्बर्हिणी समझना चाहिये। जो स्त्री अपने स्वामीकी देवताके समान सेवा करती है, वह बिना ही वशीकरणके अपने पतिको वशमे कर लेती है। ऐसी प्रसन्न मनवाली, सुन्दर पतिव्रतावाली, सुखदर्शना, पतिमें अनन्य चित्तवाली, हँसमुखी स्त्रीको धर्मचारिणी समझना चाहिये। पतिके कठोर वचन कहने या कड़ी दृष्टिसे देखनेपर भी जो स्त्री खूब प्रसन्नमुखी रहती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री अपने पतिके सिवा पुँल्लिङ्गवाचक चन्द्रमा, सूर्य और वृक्षको भी नहीं देखना चाहती उसी सुन्दरी स्त्रीको धर्मचारिणी समझना चाहिये। जो स्त्री अपने धनहीन, रोगी, दीन, रास्तेमें थके हुए स्वामीकी पुत्रके समान स्नेहके साथ सेवा करती है, वही धर्मचारिणी है। जो स्त्री समयसे रहती है, चतुर है, पतिसे ही पुत्रोत्पन्न करती है, पतिको प्यारी है और अपने पतिको प्राणोंके समान समझती है, वही स्त्री धर्मचारिणी है।

जो स्त्री पतिकी सेवा प्रसन्न मनसे करती है, बेगार या भार नहीं समझती, पतिपर विश्वास रखती है और सदा विनम्रपूर्ण वर्तन

करती है, उसे धर्मचारिणी समझना चाहिये । जिस स्त्रीको पति लिये जैसी चाह होती है वैसी चाह किसी भी रिषय, भोग, ऐश्व और सुखके लिये नहीं होती, वह स्त्री धर्मचारिणी है । जो र प्रातःकाल उठनेमें प्रीति रखती है, घरके काममें दत्तचित्त होती है घरको सदा साफ और गृहस्त्रीको व्यवस्थित रखती है, पतिके सा सदा यज्ञ करती, पुष्पादिसे देवताकी पूजा करती है, पतिके सा देवता, अतिथि, नौकर और अग्न्य पालनीय सास ससुर आदिक भोजनादिसे भली-भाति तृप्त करके शेष बचे हुए अन्नका भोज करती है, वह धर्मचारिणी है । जो गुणवती स्त्री अपने सासु-ससुर चरणोंकी सदा सेवा करती है, नैहरमें माता पिताको सुख पहुँचाती है वह तपोव्रता कही जाती है । जो ब्राह्मण, दुर्बल, दीन, अनाथ अन्ध और अपाहिजोंको अन्नादि देकर उनका भरण-पोषण करती है वह स्त्री पवित्रत वर्मगाली है । जो स्त्री कठिन नियमोंका पालन करती है, चित्तको बशमें रखती है, ऐश आराममें नहीं फँसनी, पति-परायणा रहती है, वह सती पवित्रता है । स्त्रियोंके लिये पति ही देवता है पति ही मित्र है, पति ही गति है, पतिके समान स्त्रियों की कोई गति नहीं है । पतिकी प्रसन्नताके बिना स्त्रीको स्वर्गकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये । पति दरिद्र हो, व्याधिग्रस्त हो, शपसे पीड़ित हो, चाहे जैसे भी दशामें हो, तब भी वह जो कुछ भी करनेको कहे, स्त्रीको निस्सकोव होकर वह कार्य करना चाहिये ।”

— (महाभारत अनुशासनपर्वसे)

लक्ष्मी-रुक्मिणी-सवाद

एक दिन रुक्मिणीदेवी श्रीलक्ष्मीजीसे मिलने वैकुण्ठमें गयीं । परस्पर अनेक प्रियोंमें चर्चा होने लगी । बातों-ही-बातोंमें रुक्मिणीजीने पूछा, 'देवि ! तुम किन स्त्रियोंके पास सदा रहती हो, तुम्हें कैसी स्त्रियाँ प्यारी हैं, किन उपायोंसे स्त्रियाँ तुम्हारी प्रीतिभाजन बन सकती हैं ?' लक्ष्मीजी हँसकर कहने लगी—

जिस स्त्रीकी अपने स्वामीमें अचञ्च भक्ति है, वह मुझको सबसे ज्यादा प्यारी है, मैं उसे पञ्चभर भी अपनेसे अलग नहीं कर सकती । ऐसी स्त्रियोंके पास रहनेसे मुझे हर्ष होता है । मैं उनके सत्सङ्गकी इच्छा करती हूँ और सदा उनके साथ रहती हूँ । और सब गुण होनेपर भी जिस स्त्रीकी अपने पतिमें श्रद्धा नहीं है, उसे मैं धिक्कारती हूँ और अपने पास नहीं आने देती ।

जो स्त्री क्षमाशील है यानी अपराध करनेवालोंको भी क्षमा कर देती है, उसके घरमें मैं रहती हूँ ।

सदा सच बोलनेवाली स्त्री मुझे विशेष प्यारी है, सरल स्वभावकी स्त्री ही मुझे प्यारी है । जो स्त्री छल-कपट-चाणक्यीसे दूसरोंको ठगती है, जो झूठ बोलती है, उसे मैं धिक्कारती हूँ और कभी दर्शन भी नहीं देती ।

जो स्त्रियाँ पवित्र रहती हैं, शुद्ध आचरणवाली हैं, देवता और विद्वान् ब्राह्मणोंमें भक्ति रखती हैं, पतिव्रतधर्मका पालन करती हैं, अतिथि-सेवाके लिये सदा तैयार रहती हैं, वे मुझको जल्दी पाती हैं ।

जो लियो इन्द्रियोंको जीत चुकी है, अपने पतिको छोड़कर दूसरे पुरुषका मुँह देखना भी जिन्हें नहीं सुहाता, उनके घरसे में रुभी नहीं निकलती, ऐसी लियाँ मुझे अपने वशमें कर लेती हैं।

इसके बाद लक्ष्मीजीने कहा—‘वहिन रुक्मिणी ! अब मैं उन लियोंको बतलाती हूँ, जिनसे मैं अप्रसन्न रहती हूँ और जिनको धिक्कारती हूँ।

जो स्त्री सदा अपने पतिके विरुद्ध काम करती हैं, पतिको तरह-तरहसे सताती हैं, उसे कड़वे वचन सुनाती हैं, ऐसी लियों पर मे बहुत नाराज रहती हूँ, मैं कभी उनका मुँह भी नहीं देखती।

जो स्त्री अपने पतिका घर छोड़कर दूसरेके घरमें रहनेको आतुर हैं, दूसरे पुरुषपर प्रेम रखती हैं, ऐसी लियाँ नरकके कीड़े बनती हैं, मैं सपनेमें भी ऐसी लियोंके पास नहीं जाती।

जो स्त्री बेशरम हैं, झगड़ाऊ, लड़ाखोर हैं, कड़वी बोलती हैं, बहुत बोलती हैं, चाहे जिसके साथ बातचीत करती हैं, चाहे, जिससे लड़ बैठती हैं, क्रोधी स्वभावकी हैं, बात-बातमें चिढ़ती हैं, जिनमें स्नेह और दया नहीं है, एसो लियोंको मैं त्याग देती हूँ

जो अपवित्रतासे रहती हैं, बहुत सीती हैं, आलस्यके वश रहती हैं, बड़ोंका कहा नहीं मानतीं, काम करते समय परिणामका विचार नहीं करतीं, घरमें अच्छी तरह व्यवस्था नहीं रखतीं, घरकी चीजोंको चाहे जहाँ फेंक देती हैं, ऐसी लियाँ मुझे कभी अपनी नहीं बना सकतीं।

नारी और नरका परस्पर सम्बन्ध

पुरुष और प्रकृतिके संयोगसे ही जगत् बना है और जबतक जगत् रहेगा, तबतक पुरुष और प्रकृतिका यह संयोग भी बना रहेगा । पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं । पुरुष-समर्पणसे प्रकृति ही सम्पूर्ण जीव जगत्को, समस्त प्रकारोंको और निखिल गुणोंको उत्पन्न करती है (गीता १३ । १९, १४ । ३-४) । प्रकृति शक्ति है और पुरुष शक्तिमान् । शक्तिके बिना शक्तिमान्का अस्तित्व नहीं और शक्तिमान्के बिना शक्तिके लिये कोई स्थान नहीं । इनका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है । इसी प्रकार नर और नारीका सम्बन्ध है । नर पुरुषका और नारी प्रकृतिका प्रतीक है । नारीका नाम ही 'प्रकृति' है । एकके बिना दूसरा अधूरा है । इसी तत्त्वपर हिन्दू शास्त्रोंने नर और नारीके कर्तव्य-कर्मोंका निर्देश किया है । दोनोंके कर्तव्य पृथक् पृथक् होनेपर भी वे एक ही शरीरके दाहिने और बायें अङ्गोंके कार्योंकी भाँति एक ही शरीरके पूरक हैं और एक ही शरीरकी स्थिति, समृद्धि, पुष्टि और तुष्टिके कारण हैं । एकके बिना दूसरेका काम नहीं चल सकता । अपने-अपने क्षेत्रमें दोनोंकी ही प्रधानता और श्रेष्ठता है, पर दोनोंकी श्रेष्ठता एक ही 'परम श्रेष्ठ' की पूर्तिमें सञ्जन है । दोनों मिलकर अपने-अपने पृथक् कर्तव्योंका पालन करते हुए ही जीवनके परम और चरम लक्ष्य भगवान्को प्राप्त कर सकते हैं । नर भगवान्की प्राप्ति करता है—पतिव्रता नारीके दिव्य त्यागमय आदर्शको सामने रखकर भगवान्के प्रति सम्पूर्णतया आत्मसमर्पण करके, और नारी उसी भगवान्की सहज ही प्राप्ति करती है—अपने अभिन्नस्वरूप स्वामीका

सर्वाङ्गपूर्ण अनुगमन करके—उसके जीवित रहते और प्राण त्याग करके चले जानेपर भी । यह सीधा-सादा नर और नारीका स्वरूप तथा कर्तव्य है । नारी अपने क्षेत्रमें रहकर अपने ही दृष्टिकोणसे नरकी सेवा करती है भगवत्प्राप्तिके लिये, और नर भी अपने क्षेत्रमें रहकर नारीकी सेवा स्वीकार करके अपने क्षेत्रके अनुकूल कार्योंद्वारा उसकी सेवा करता है भगवत्प्राप्तिके लिये ही । दोनोंके ही स्थान और कर्तव्य एक दूसरेके लिये महत्त्वपूर्ण, आदरणीय और अनिवार्य अभिनन्दनीय हैं तथा दोनों ही अपने अपने लिये परम आदर्श हैं ।

यही भारतीय नर-नारीका स्वरूप है । नर नारीका सेवक, सखा और स्वामी है । इसी प्रकार नारी भी नरकी सेविका, सखी और स्वामिनी है । इसीलिये नारी पतिव्रता है । यह पातिव्रत्य है—वस्तुतः परम पति परमात्माकी प्राप्ति और प्रीतिके उद्देश्यसे ही, इसीलिये प्राचीन और अर्वाचीन कुछ ब्रह्मगादिनी और भक्तिमती (गार्गी आदि और मोरों आदि) नारियाँ सगसे सम्बन्ध तोड़कर और एकमात्र भगवान्से ही सम्बन्ध जोड़कर भगवान्को प्राप्त कर चुकी हैं । आज भी ऐसी प्रवित्रहृदया नारियाँ हैं और आगे भी होंगी । पर जगत्करके भलीभाँति संचालनके लिये नारीके इस आदर्शकी अपेक्षा उसके 'पातिव्रत्य' का आदर्श विशेष उपयोगी और आवश्यक है । इसीलिये शास्त्रोंमें श्री धर्मके नामसे 'पातिव्रत्य' का ही निर्देश है । इस पातिव्रत्यके द्वारा नारी नरको पूर्ण बनाती है और मातृरूपसे जगत्को परम पवित्र चरित्रवान् पुरुषरत्न प्रदान कर भगवान्के मङ्गल उद्देश्यकी पूर्ति करती है ।

भारतीय नारीका स्वरूप और उसका दायित्व

वर्तमान युगमें सत्र और स्वतन्त्रताकी आकांक्षा जाग्रत हो गयी है । नारीके हृदयमें भी इसका होना स्वाभाविक है । इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता परम श्रेष्ठ धर्म है और नर तथा नारी दोनोंको ही स्वतन्त्र होना भी चाहिये । यह भी परम सत्य है कि दोनों अवशर स्वतन्त्र नहीं होंगे, तबतक पथार्थ प्रेम होगा भी नहीं, परतु विचारणीय प्रश्न यह है कि दोनोंकी स्वतन्त्रताके क्षेत्र तथा मार्ग दो हैं या एक ही ? सच्ची बात यह है कि नर और नारीका शारीरिक और मानसिक संघटन नैसर्गिक दृष्टिसे कदापि एकसा नहीं है । अतएव दोनोंकी स्वतन्त्रताके क्षेत्र और मार्ग भी निश्चय ही दो हैं । दोनों अपने-अपने क्षेत्रमें अपने-अपने मार्गसे चलकर ही स्वतन्त्रता

प्राप्त कर सकते हैं। यही स्वधर्म है। जबतक स्वधर्मको नहीं समझा जायगा, तबतक कल्याणकी आशा नहीं है। श्री घरकी रानी है, सम्राज्ञी है, घरमें उसका एकच्छत्र राज्य है, पर वह घरकी रानी है स्नेहमयी माता और आदर्श गृहिणीके ही रूपमें। यही उसका नैसर्गिक स्वातन्त्र्य है। इसीसे कहा गया है कि ढस शिक्षकोंसे श्रेष्ठ आचार्य है, सा आचार्योंसे श्रेष्ठ पिता है और हजार पिताओंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ, उन्दनीय और आदरणीय माता है।

नारीका यह सनातन मातृत्व ही उसका स्वरूप है। वह मानवताकी नित्यमाता है। भगवान् राम-कृष्ण, भीष्म-युधिष्ठिर, कर्ण अर्जुन, बुद्ध-महावीर, शङ्कर रामानुज, गाँधी-मालवीय आदि जगत्के सभी बड़े-बड़े पुरुषोंको नारीने ही सृजन किया और पनाया है। उसका जीवन क्षणिक वैपयिक आनन्दके लिये नहीं, वह तो जगत्को प्रतिक्षण आनन्द प्रदान करनेवाली स्नेहमयी जननी है। उसमें प्रधानता है प्राणोंकी—हृदयकी और पुरुषमें प्रधानता है शरीरकी। इसीलिये पुरुषकी स्वतन्त्रताका क्षेत्र है शरीर, और नारीकी स्वतन्त्रताका क्षेत्र है प्राण—हृदय। नारी शरीरसे चाहे दुर्बल हो, परन्तु प्राणसे वह पुरुषकी अपेक्षा सदा ही अत्यन्त सन्न है। इसीलिये पुरुष उतने त्यागकी कल्पना नहीं कर सकता, जितना त्याग नारी सहज ही कर सकती है। अतएव पुरुष और स्त्री सभी क्षेत्रोंमें समान भागमें स्वतन्त्र नहीं हैं।

कोई जोशमें आकर चाहे यह न स्वीकार करे, परन्तु होशमें आनेपर तो यह मानना ही पड़ेगा कि नारी देहके क्षेत्रमें कभी पूर्णतया स्वाधीन नहीं हो सकती। प्रकृतिन उसके मन, प्राण और अंगोंकी

रचना ही ऐसी की है। वह स्वस्थ मानव शिशुको जन्म देकर अपने हृदयके अमीरससे उसे पाल-पोसकर पूर्ण मानव बनाती है। इस नैसर्गिक दायित्वकी पूर्तिके लिये ही उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका स्वाभाविक सद्व्यय होता रहा है। जगत्के अन्यान्य क्षेत्रोंमें जो नारीका स्थान सुकुचित या सीमित दीया पड़ता है, उसका कारण यही है कि नारी बहुक्षेत्र-व्यापी कुशल पुरुषका उत्पादन और निर्माण करनेके लिये अपने एक विशिष्ट क्षेत्रमें रहकर ही प्रकारान्तरसे सारे जगत्की सेवा करती रहती है। यदि नारी अपनी इस विशिष्टताको भूल जाय तो जगत्का विनाश बहुत शीघ्र होने लगे। आज यही हो रहा है ॥

श्रीको बाल, युवा और वृद्धावस्थामें जो स्वतन्त्र न रहनेके लिये कहा गया है, वह इसी दृष्टिसे कि उसके शरीरका नैसर्गिक संघटन ही ऐसा है कि उसे सदा एक मात्राग्न पहेँदारकी जख्खरत है। यह उसका पद-गौरव है न कि पातन्त्र्य। जिन पाश्चात्य देशोंमें नारी-स्वातन्त्र्यका अत्यधिक विस्तार है, वहाँ भी नवियों पुरुषोंकी भाँति निर्भीक रूपसे विचरण नहीं कर पातीं। नारीमें मातृत्व है, उसे गर्भ धारण करना ही पड़ता है। प्रकृतिने पुरुषको इस दायित्वसे मुक्त रक्खा है और नारीपर इसका भार दिया है। अतएव उसकी शारीरिक स्वाधीनता सर्वत्र सुरक्षित नहीं है, परन्तु इस दैहिक परतन्त्रतामें भी वह हृदयसे स्वतन्त्र है क्योंकि तपस्या, त्याग, धैर्य, सहिष्णुता, सेवा आदि सद्व्यय सत्-स्त्रीकी सेवामें सदा लगे हो रहे हैं। पुरुषमें इन गुणोंको लाना पड़ता है, सो भी पूरे नहीं आते। श्रीमें स्वभावसे ही इन गुणोंका विकास रहता है। इसीसे नारी नेहसे

परतन्त्र होते हुए भी प्राणसे स्वतन्त्र ह। नारीकी यह सेवा महान् ह और केवल नारी ही इसे कर सकती है एव इसी महत्सेवाके लिये स्त्रियोंने नारीका सृजन किया ह।

नारी अपने इस प्राकृतिक उत्तरदायित्वसे वच नहीं सकती। जो वचना चाहती है, उसमें निरुद्ध रूपसे इसका उदय होता ह। निरुद्ध रूपसे होनेवाले कार्यका परिणाम बड़ा भयानक होता ह। यूरोपमें नारी-स्वातन्त्र्य है, पर वहाँकी स्त्रियाँ क्या इस प्राकृतिक दायित्वसे वचती हैं? क्या वासनाओंपर उनका नियन्त्रण है? वे चाहे विवाह न करें, या सामाजिक विवर्तन होनेके कारण चाहे उनके विवाह योग्य उम्रमें न होने पायें, परन्तु पुरुष-संसर्ग तो हुए बिना रहता नहीं। कुछ दिनों पूर्व इंग्लैंडकी पार्लियामेंटकी साधारण सभामें एक प्रश्नके उत्तरमें मजदूरसदस्य श्रीयुत लेनने बतलाया था कि इंग्लैंडमें बीस वर्षकी आयुवाली कुमारियोंमें चालीस प्रतिशत विवाहके पहले ही गर्भवती पायी जाती हैं और विवाहित स्त्रियोंके प्रथम सतानमें चारमें एक अर्थात् पच्चीस प्रतिशत नाजायज (व्यभिचारजन्य) होती हैं। आपने यह भी कहा कि 'देशका ऐसा नैतिक पतन कभी देखनेमें नहीं आया।' कहते हैं, अमेरिकाकी स्थिति इनमें भी कहीं अधिक भयानक ह। क्या ऐसा स्त्री-स्वातन्त्र्य भारतीय स्त्री कभी सहन कर सकती ह?

त्रिदेशियोंका पारिवारिक जीवन प्रायः नष्ट हो गया ह। सम्मिलित उद्गम—जो दया, प्रेम, स्नेह, परोपकार, जीवन, सेवा प्रथम और शुद्ध अर्पितरणकी एक महती मस्था ह, जिसमें दादा-प्राई, ताऊ-ताई, चाचा-चाची, भाई-भोजाई, ट्या-जेठ, सास-पुतोई, मामा

मामी, ब्रूआ-ब्रहिन, मौसी-मौसे, भानजे-भानजी, भतीजे-भतीजी आदिका एक महान् सुश्रुहल कुटुम्ब है और जिसके भरण पोषण तथा पालनमें गृहस्थ अपनेको धन्य और कृतार्थ समझता है—का तो नामोनिशान भी वहाँ नहीं मिलेगा । स्वतन्त्रता तथा समानाधिकारके युद्धने वहाँके सुन्दर घरको मिटा दिया है । इसीसे वहाँ जरा-जरा-सी बातमें कलह, अशान्ति, मित्राह-विच्छेद या आत्महत्या हो जाती है । वहाँ स्त्री अब घरकी रानी नहीं है, घरमें उसका शासन नहीं चलता, गृहस्थ-जीवनका परम शोभनीय आदर्श उसकी कल्पनासे बाहरकी नस्तु हो गया है । घरको सुशोभित करनेवाली श्रेष्ठ गृहिणी, पतिके प्रत्येक कार्यमें हृदयसे सहयोग देनेवाली सहधर्मिणी और बच्चोंको हृदयका अमृतरस पिलाकर पालनेवाली माताका आदर्श वहाँ नष्ट हुआ जा रहा है । 'व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य' और 'स्वतन्त्र प्रेम' के मोहमें उहाँकी नारी आज इतनी अधिक पराधीन हो गयी है कि उसे दर-दर भटककर विभिन्न पुरुषोंकी ठोकरें खानी पड़ती हैं । जगह-जगह प्रेम बैचना पड़ता है, नौकरोंके लिये नये नये मालिकोंके दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और No vacancy की सूचना पढ़कर निराश लोटना पड़ता है । यह कैसी स्वतन्त्रता है और कैसा सुख है ? और रोद तथा आश्चर्य है कि आज भारतीय महिलाएँ भी इसी स्वतन्त्रता और सुखकी ओर मोहग्रस्त अप्रसर हो रही हैं ।

लोग कहते हैं 'उहाँकी शिक्षिता स्त्रियोंमें बहुमुखी विकास हुआ है । इसमें इतना तो सत्य है कि उहाँ स्त्रियोंमें अक्षर-ज्ञानका पर्याप्त विस्तार है, परन्तु इतने ही मात्रसे कोई सुशिक्षित और विकसित हो

जाय, ऐसा नहीं माना जा सकता । वास्तवमें शिक्षा यह है, जो मनुष्यमें उसके स्वधर्मानुकूल कर्तव्यको जाग्रत् करके उसे उस कर्तव्यका पूरा पालन करने योग्य बना दे । यूरोपकी स्त्री शिक्षाने यह काम नहीं किया । स्त्रियोंको उनके नैसर्गिक धर्मके अनुकूल शिक्षा मिलती तो बड़ा लाभ होता । प्रकृतिके विरुद्ध शिक्षामे इसी प्रकार बड़ी हानि हुई है । इस युगमें स्त्रियोंको जो शिक्षा दी जाती है, क्या उससे सचमुच उनका स्वधर्मोचित विकास हुआ है ? क्या इस शिक्षासे स्त्रियाँ अपने कार्यक्षेत्रमें कुशल बन सकती हैं ? क्या अपने क्षेत्रमें जो उनकी नैसर्गिक स्वतन्त्रता थी, उसकी पूरा रक्षा हुई है ? उसका अपहरण तो नहीं हो गया है ? सच पूछिये तो सैकड़ों वर्षोंसे चली आती हुई यूरोपकी शिक्षाने यहाँ कितनी महान् प्रतिभाशालिनी स्वधर्मपरायणा जगत्की नैसर्गिक रक्षा करनेवाली महिलाओंको उत्पन्न किया है ? बल्कि यह प्रत्यक्ष है कि इस शिक्षासे यहाँकी नारियोंमें गृहिणीत्व तथा मातृत्वका ह्रास हुआ है । अमेरिकामें ७७ प्रतिशत स्त्रियाँ घरके कामोंमें असफल सामित हुई हैं । ६० प्रतिशत स्त्रियोंने विवाहोचित उम्र बीत जानेके कारण विवाहकी योग्यता खो दी है । विवाहकी उम्र वहाँ साधारणतः १६ से २० वर्षतक की ही मानी जाती है । इसके बाद ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ी होती है, त्यों ही-त्यों विवाहकी योग्यता घटती जाती है । इसीका परिणाम है कि वहाँ स्वेच्छाचार, अनाचार, व्यभिचार और अत्याचार उत्तरोत्तर बढ़ गये हैं । अनिवारित माताओंकी सरगा क्रमशः बढ़ी जा रही है । घरका सुख किसीको नहीं । बीमारी तथा बुढ़ापेमें कोन किसकी सेवा करे ? वहाँकी शिक्षिता स्त्रियोंमें लगभग ५० प्रतिशतको कुमारी रहना

पड़ता है और जिना व्याड़े ही उनको वैधव्यका सा दुःख भोगना पड़ता है । यही क्या बहुमुखी विकास है ?

इसके सिवा वर्तमान शिक्षाका एक बड़ा दोष यह है कि स्त्रियोंमें नारीत्व और मातृत्वका नाश होकर उनमें पुरुषत्व बढ़ रहा है और उधर पुरुषोंमें स्त्रीत्वकी वृद्धि हो रही है । नारी नियमित व्यायाम करके और भोंति-भोंतिके अत्याय साधनोंके द्वारा 'मर्दाना' बनती जा रही है, तो पुरुष अङ्ग-आङ्गिक, भाग-भाङ्गमा, केश-त्रिन्धास और स्वर-माधुर्य आदिके द्वारा 'जनाना' बनने जा रहे हैं । स्त्रियोंमें मर्दानगी अवश्य आनी चाहिये । उनको रणचण्डी और दशप्रहरण-गारिणी दुर्गा बनना चाहिये, परन्तु बनना चाहिये पति-पुत्रका अहित करनेकी इच्छा रखनेवाले दुष्ट आतनायीको दण्ट देनेके लिये ही । यह तभी होगा, जब उनमें पत्नीत्व और मातृत्वका अक्षुण्ण भाग स्थिर रहेगा । भारतवर्षमें तो नारीकी रणरङ्गिणी मुण्डमाञ्जिनी कराली कालीके रूपमें और सिंहनाहिनी महिषमर्दिनी दुर्गाके रूपमें पूजा की है, परन्तु जहाँ भी वह है ना ही । स्नेहमयी माता, प्रेममयी पत्नी यदि वीराङ्गना बनकर रणसज्जा-सुसज्जित होकर मैदानमें आवेगी तो वह आततायियोंके हाथसे अपनी तथा अपने पति-पुत्रकी रक्षा करके समाज और देशका अपरिमित मङ्गल एवं सुख उज्ज्वल करेगी, परन्तु इस हृदय-धनको खोकर, मनकी इस परम मूल्यवान् सम्पत्तिको गँवाकर केवल देहके क्षेत्रमें स्वतन्त्र होनेके लिये यदि नारी तन्वार हाथमें लेगी तो निश्चय समझिये उस तन्वारसे प्यारी सतानोंके ही सिर गटसे अलग होंगे, प्राण प्रियतम पत्नियोंके ही हृदय चूरे जायेंगे और सत्रके मुखोंपर कालिमा लगेगी ॥ स्त्रियोंको रणरङ्गिणी बननेके पहले इस बातको

अच्छी तरह सोच रखना चाहिये । अन्याचारी, अनाचारीका दमन करनेके लिये हमारी मायहिनें रणचण्डी जैसी, परन्तु हमारी रक्षा और हमारे पालनके लिये उनके हृदयसे सच्चा अमीरस बहता रहे । यहाँ तलवार हाथमें रहे ही नहीं ।

अनएन इस भ्रमको छोड़ देना चाहिये कि 'वर्तमान यूरोप अमेरिकामें स्त्रियों स्वतन्त्र होनेके कारण सुखी हैं और उन्हें वर्तमान शिक्षासे सच्चा लाभ हुआ है ।' फिर यदि मान भी लें कि किसी अंशमें लाभ हुआ भी हो तो यहाँका वातावरण, वहाँकी परिस्थिति, वहाँके रस्मोरिवाज, वहाँकी संस्कृति और वहाँका लक्ष्य दूसरा है तथा हमारा शत्रुत्व दूसरा । यहाँ केवल भौतिक उन्नति ही जीवनका लक्ष्य है हमारा लक्ष्य है परमात्माकी प्राप्ति । परमात्माकी प्राप्तिमें सर्वोत्तम साधन है तिलास प्राप्तिकी त्याग और इन्द्रियसंयम । इसका खयाल रखकर ही हमें अपनी शिक्षा-पद्धति बनानी चाहिये । तभी हमारी नारियाँ आदर्श माता और आदर्श गृहिणी बनकर जगत्का महान् कर सकेंगी ।

कहा जा सकता है कि 'क्या स्त्रियाँ देशका, समाजका कोई काम करें ही नहीं ?' ऐसी बात नहीं है, करें क्यों नहीं, करें पर करें अपने स्वधर्मको बचाकर । अपने स्वधर्मकी जितनी भी शिक्षा अशिक्षित बहिनोको दी जा सके उतना अपने उपदेश और आचरणोंके द्वारा वे अवश्य दें । सच्ची बात तो यह है कि यदि पति, पुत्र, पुत्रियाँ सब ठीक रहे, अपने-अपने कर्तव्यपालनमें ईमानदारीसे सज्जन रहें तो फिर देशमें, समाजमें ऐसी बुराई ही कौन-सी रह जाय, जिसे सुधारनेके लिये माताओंको घरसे बाहर

निकलकर कुठ करना पड़े ? और पुरुषोंको सत्पुरुष बनानेका यह काम है माताओंका । माताँ यदि अपने स्त्रीधर्ममें तत्पर रहे तो पुरुषोंमें उच्छृङ्खलता आवेगी ही नहीं । अतः भारतीय आदरणीय देवियोंसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे अपने स्वरूपको सँभालें । अपने महान् दायित्वकी ओर ध्यान दें, और पुरुषोंको वास्तविक स्वधर्मपरायण पुरुष बनायें । पुरुषोंकी प्रतिमाका जैसा ही निर्माण होगा, जैसा सर्वशक्तिमयी माताएँ करना चाहेंगी । आज जो पुरुष त्रिगडे हैं, इसका उत्तरदायित्व माताओंपर ही है । वे उन्हें बना सकती हैं । यदि माताएँ पुरुषोंकी परवा न कर सकें, अपने पति पुत्रोंकी कल्याण कामना न करके अपनी स्वतन्त्र व्यक्तिगत कल्याण-कामना करने लगेंगी, तो पुरुषोंका पतन अश्विम्भारी है और जब पति पुत्र त्रिगड गये तो गृहिणी ओर माता भी किसके बलपर अपने सुन्दर स्वरूपकी रक्षा कर सकेंगी । पुरुषोंको बचाकर अपनेको बचाना—पुरुषोंको पुरुष बनाकर अपने नारीत्वका अभ्युदय करना—इसीमें सच्चा कल्याणकारी नारी-उद्धार है । पुरुषको वे लगाम छोड़कर नारीका उसका प्रतिद्वन्द्वी होकर अपनी स्वतन्त्र उन्नति करने जाना तो पुरुषको निरङ्कुश, अत्याचारी, स्वेच्छाचारी बनाकर उसकी गुलामीको ही निमन्त्रण देना है और फलतः समाजमें दुःखका ऐसा दामानल धमकाना है, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनोंके ही सुख जलकर खाक हो जायेंगे ॥ भगवान् की कृपासे नारीमें सुमुद्दि जाग्रत हो, जिसमें वह अपने उत्तरदायित्वको समझे और स्वधर्मपरायण होकर जगत्का परम मङ्गल करे ।

विवाहका महान् उद्देश्य और विवाहकाल

मनुष्योंमें पशुकी भाँति यथेच्छाचार न हो, इन्द्रियलालसा और भोग-भान मर्यादित रहें, भागोंमें शुद्धि रहे, बीरे गीरे समयके द्वारा मनुष्य त्यागकी ओर बढ़े, सतानोत्पत्तिके द्वारा यशकी रक्षा और पितृ ऋणका शोध हो, प्रेमकी केन्द्रीभूत करके उसे पवित्र बनानेका अभ्यास बढ़े, स्वार्थका सकोच और परार्थ त्यागकी बुद्धि जाग्रत होकर उसा ही परार्थ-त्यागमय जीवन देने—और अन्तमें भगवत्प्राप्ति हो जाय। वही सत्र उद्देश्योंको लेकर हिंदू विवाहका विधान है। विवाह धार्मिक सम्कार है, मोक्षप्राप्तिका एक सोपान है। इससे विवाहसंवासनाका मूल्यवान् नहीं होता, बल्कि समयपूर्ण जीवनका प्रारम्भ होता है। इसीसे विवाहमें अन्य विषयोंके विचारके माध्यम-साधन कायका भी विचार किया गया है। इसमें सर्वप्रधान एक बात है—यह यह कि कन्याका विवाह रजोदर्शनसे पूर्व हो जाना चाहिये। रजोदर्शन सत्र देगोंमें एक उम्रमें नहीं होता। प्रकृतिकी भिन्नताके कारण कदा रोटी उम्रमें हो जाता है तो कहीं कुछ बड़ी अवस्था होनेपर होता है। अतएव उम्रका निर्णय अपने देश-कालकी स्थितिके अनुसार करना चाहिये, परन्तु रजोदर्शनके पूर्व विवाह हो जाना आवश्यक है।

रजोदर्शन प्रकृतिका एक महान् संकेत है। इसके द्वारा स्त्री गर्भ-धारणके योग्य हो जाती है और इसी कारण ऋतुकालमें स्त्रियोंकी काम गतिना बढ़ती हुआ करती है और यह पुरुष सम्बन्धकी इच्छा करती है। इसा स्वाभाविक वासनाको केन्द्रीभूत करनेके लिये रजस्वला होनेसे पूर्व विवाहका विधान किया गया है। स्वामीके

आश्रयसे स्त्रीकी काम-वासना इधर-उधर फैलकर दूषित नहीं हो पाती, पर विवाह न होनेकी हालतमें वही वासना अप्सर पाकर व्यभिचारके रूपमें परिणत हो जाती है, जैसा कि आजकल यूरोपमें हो रहा है । यहाँ कुमारी माताओंकी मृत्या जिस प्रकार बढ़ रही है, उसको देखते यह कहना पड़ता है कि यहाँ सतीत्व या तो है ही नहीं, और यदि कुछ बचा है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जायगा ।

रजस्राल होनेपर स्त्रीको पुरुषप्राप्तिकी जो इच्छा होती है, वह उसे बलात्कारसे पुरुष-दर्शन करवाती है । उस समय यदि पतिके द्वारा अन्त करण सुरक्षित नहीं होता तो उसके चित्तपर अनेकों पुम्पोंकी छाया पड़ती है, जिससे उसका आदर्श सतीत्व नष्ट हो जाता है । ऋतुमती स्त्रीके चित्तकी स्थिति ठीक फोटोके कैमरेकी-सी होती है । ऋतुज्ञान करके वह जिस पुरुषको मनसे देखती है, उसकी मूर्ति चित्तपर आ जाती है । इसीलिये ऋतुकात्से पहले ही विवाह हो जाना अत्यन्त आवश्यक है । आदर्श सती वही है, जो या तो पतिके सिवा किसीको पुरुषरूपमें देखती ही नहीं और यदि देखती है तो पिता, भ्राता या पुत्रके रूपमें, पर ऐसा देखनेवाली भी मध्यम श्रेणीकी पतिव्रता मानी गयी है—

उत्तमके अस बम मन माही । सपनेहुँ भान पुरष जग नाहीं ॥

मध्यम परपति देखइ कैसें । भ्राता पिता पुत्र निज जैसें ॥

यह तभी सम्भव है, जब ऋतुकालके पूर्व विवाह हो चुका हो और वह ऋतुकालमें पतिके सरक्षणमें रहे ।

सागराणतया विवाहके समय कन्याकी उम्र तेरह और बरकी कम-से कम अठारह होनी चाहिये । विवाह करना आवश्यक है और यह भी बहुत बड़ी उम्र होनेके पहले ही कर लेना चाहिये ।

ऋतुकालमें स्त्रीको कैसे रहना चाहिये

स्त्री-शरीरमें जो मलिनता होती है, वह प्रतिमास रज स्त्रावके द्वारा निकल जाती है और वह पवित्र होकर गर्भधारणके योग्य बन जाती है। मनुमहाराज भी यही कहते हैं। हिंदू शास्त्रोंमें कहा गया है कि रजस्वला स्त्रीको तीन त्रिनोत्तर किसीका स्पर्श नहीं करना चाहिये। उसे सत्रसे अलग, किसीकी नजर न पड़े, ऐसे स्थानमें बैठना चाहिये। चाँथे तिन स्नान करके पवित्र होनेके समयतक किसीको न अपना मुख टिक्लाना चाहिये, न अपना शब्द सुनाना चाहिये—

स्त्री धर्मिणी त्रिरात्र तु स्वमुख नैव दर्शयेत् ।
स्वराक्ष्य थात्रयेद्यापि यात्रत् स्नानात्र शुध्यति ॥

ऋतुकालके समय पुरुषोंको भूलकर भी रजस्वलाके समीप नहीं जाना चाहिये। मनुमहाराज कहते हैं—

नोपगच्छेत् प्रमत्तोऽपि स्त्रियर्मानन्दशने ।
समानशयने चैव न शयीत तथा सह ॥
रजसाभिप्लुता नार्गं नरस्य ह्युपगच्छत ।
प्रसा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव ग्रहीयते ॥
ना निवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम् ।
प्रसा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते ॥

(मनु० ४ । ४०—४२)

‘कामातुर होनेपर भी पुरुष रजोदर्शनके समय स्त्री-समागम न करे और स्त्रीके साथ एक शय्यापर न सोवे । जो पुरुष रजस्वला नारीके साथ समागम करता है, उसकी बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और आयु नष्ट होती है । और जो पुरुष रजस्वला स्त्रीसे बचा रहता है, उसकी बुद्धि, तेज, बल, नेत्र-व्योनि और आयु बढ़ती है ।’

रजस्वला होनेके समय जितना इन्द्रिय-संयम, हल्का भोजन तथा निरासिताका अभाव होगा उतनी ही स्त्रीशोणितकी शक्ति कम होगी, जिससे ऋतुज्ञानके बाद गर्भाधान होनेपर कन्या न होकर पुत्र उत्पन्न होगा । रजस्वला स्त्रीको तीन दिनोंतक केवल एक बार भोजन करना, जमीनपर सोना, सयत रहना, धी-द्रुध दहीका सेवन नहीं करना, पुष्पमाला या गहने नहीं पहनना, अग्नि-को स्पर्श न करना और चतुर्थ दिन सचैल स्नान करना चाहिये ।

ऋतुकालमें स्त्रीका स्पर्श न करनेसे उसका अपमान होना है, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिये । उसके अपने स्वास्थ्यके लिये तथा दूसरोंके स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक जड़ वस्तुओंको अपने स्वरूपमें सुरक्षित रहने देनेके लिये भी उसका किसीको न देखना और न स्पर्श करना आवश्यक है । बहुधा यह देखा गया है कि घरमें पापड़ बनते हैं और रजस्वला स्त्री उनको देख ले तो पापड़ लाल हो जाते हैं । कुछ लोग इस बातको ब्रह्म कहा करते हैं, परन्तु यह वैज्ञानिक तथ्य है ।

अमेरिकाके प्रो० शीक (Schiel) ने अनुसंधान करके यह प्रमाणित किया है कि रजस्वला नारीके शरीरमें ऐसा कोई प्रवृत्त

प्रिय होता है कि वह जिस वगीचेमें चली जाती है, उस वगीचेके फल-पत्ते आदि सूख जाते हैं, फूलोंके वृक्ष मर जाते हैं, फल सड़ जाते हैं। यहाँतक कि वृक्षोंमें कीड़े आदि भी पड़ जाते हैं। कभी-कभी मर भी जाते हैं।*

रजोदर्शनके समय पालन करनेके नियम

जगतक रक्त बहना है, तबतक ऋतुकाल ही है। साधारणतः तीन दिन ऋतुकाळके माने जाते हैं, परंतु तीन दिनके बाद भी यदि रक्त प्रवाह नहीं होता तो तैसी हालतमें चौथे दिन स्नान करनेसे शुद्धि नहीं होती। अशुद्धिका कारण तो रक्तसाध है, यह जबतक है, तबतक स्नानमात्रसे शुद्धि कैसे हो सकती है? अतएव जबतक रक्त-साध है, तबतक नियमोंका पालन भी आवश्यक है।

नियम

(१) ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये, जिससे तबपेटको अधिक हिलाना पड़े या उसपर जोर देना-सा दबाव पड़े। जलका भरा कलसा उठाना, ज्यादा देरतक उठबूठना, दौड़ भाग करना, बहुत जोरसे हँसना, रोना या झगड़ा करना, ज्यादा घूमना फिरना, गाना-बजाना, शोक, दुःख या काम उठानाला दृश्य देखना या प्रत्यक्ष पढ़ना—ये सभी हानिकारक हैं। ग्यास करके—जो काम अदरसे जोर लगाकर करने पड़ते हैं, (जैसे जलका कलसा उठाना या चूल्हे-

* देखिये American Journal of Clinical Medicine May 1921, Medical Record for February, 1919 (p 317) abstracts and article (Wien Klin Woch, May 20 1920)

परसे बहुत वजनदार वर्तनको उतारना आदि नहीं करने चाहिये । घरके साधारण काम काज करनेमें हर्ज नहीं है ।

(२) तलपेट और कमरको ठंड लगे ऐसा काम नहीं करना चाहिये । रजोदर्शनके समय जो स्नान करना मना है, उसका यही कारण है । इस समय मस्तरूममें गरमी मालूम होनेपर ठंडा तेल लगाना और जलके अँगोछेसे पोंछना हानिकार नहीं है, परंतु कमर जलमें डुबाकर नहाना या गीली जगहमें खुले बदन सोना बहुत हानि कर है ।

(३) कपड़े मैले-कुचैले ठुकड़ेका व्यवहार नहीं करना चाहिये । एक बार काममें लया हुआ कपड़ा धो लेनेपर भी फिर उसे काममें लेना हानिकार है । रजस्वला-समयका रक्त एक प्रकारका विष है । इस विषके ससर्गमें आयी हुई चीजको भी विषके समान ही समझकर उसका त्याग करना चाहिये ।

(४) जबतक रक्तस्राव होता हो, तबतक 'पति-का सह' तो भूलकर भी न करे । शास्त्रोंमें इन दिनोंमें पति-का दर्शन करना भी निषिद्ध बतलाया गया है ।

(५) मासाहारियोंको भी इन दिनोंमें मांस, मद्य, मछली या प्याज आदि त्रिकुल नहीं खाने चाहिये ।

साधारण-से नियम हैं । पर इनका पालन करनेवाली स्त्री जैसे स्वस्थ और सुखी रहती है, वैसे ही न पालन करनेवालीको निश्चय ही बीमार तथा दुखी होना पड़ता है ।

जाप अथर्व-करें। इस प्रकार पूरा एक मास जप करनेपर मन्त्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद यथासाध्य प्रतिदिन विश्वासके साथ नियमित जप चालू रखना चाहिये। मन्त्र सिद्ध होनेके बाद जप पत्नी ऋतुस्नाता हो, तब पुत्रकी प्राप्तिके लिये ही—काम विचारके बश होकर नहीं, युग्म रात्रिमें गर्भाधान करना चाहिये।

यहाँ गर्भाधानके कालके सम्बन्धमें गात्रकी जो व्यवस्था है, उसे संक्षेपमें लिखा जाता है—

लग्न, सूर्य और चंद्रके पापयुक्त ओर पापमध्यगत न होनेपर, सप्तम स्थानमें पापग्रह न रहनेपर और अष्टम स्थानमें मङ्गल एवं चतुर्थमें पापग्रह न रहनेपर तथा राशि, लग्न और लग्नके चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, नवम और दशम स्थान शुभग्रहयुक्त होनेपर एवं तृतीय, पष्ठ और एकादश स्थान पापयुक्त होनेपर 'गण्ड' समयका त्याग करके युग्म रात्रिमें पुरुषके चन्द्रादि शुद्ध होनेपर उसे गर्भाधान करना चाहिये।*

● पापासयुतमध्यगेषु दिनवृत्त्यन्तश्चास्वामिषु
तद्वर्गनेवशुभोज्जितेषु त्रिभुजे चिह्ने विषापे मुखे ।
मद्युक्तेषु त्रिमोणस्पृष्टकत्रिधूपायत्रिपद्मान्विते
पाप युग्मनिद्रान्वगण्टसमये पुशुद्धित सङ्गम ॥

‘अश्विनी’, ‘मघा’ और ‘मूल’ नक्षत्रमें प्रथम तीन दण्ड और ‘रेवती’, ‘अश्लेषा’, ‘ज्येष्ठा’ नक्षत्रमें शेष पाँच दण्ड ‘गण्ड’ माने जाते हैं। मूलके आदि तीन दण्ड और ज्येष्ठके शेष पाँच दण्डका नाम ‘दिसगण्ड’ है। मघाके आदि तीन दण्ड और अश्लेषाके शेष पाँच दण्डका नाम ‘रात्रिगण्ड’ है तथा अश्विनीके आदि तीन दण्ड और रेवतीके शेष पाँच दण्डका नाम ‘संध्यागण्ड’ है।

ऋतुके पहले दिनसे सोलहवें दिनतक ऋतुकाल मानी गया है, इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रिको छोड़कर शुभ रात्रियोंमेंसे किसी रात्रिको गर्भाधान करना चाहिये। ज्येष्ठा, मूल, मघा, अश्लेषा, रेवती, कृत्तिका, अश्विनी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र तथा पर्य, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, एकादशी, व्यतिपात, सक्रान्ति, इष्टजयन्ती आदि पर्वोका त्याग करके गर्भाधान करना चाहिये।

मनु महाराजके कथनानुसार सोलह रात्रियाँ ऋतुकालकी हैं। इनमें रक्तस्नानकी पहली चार रात्रियाँ अत्यन्त निन्दित हैं। ये चार तथा ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि—इस प्रकार छ रात्रियोंमें ससर्ग निषिद्ध है। शेष दस रात्रियोंमें छठी, आठवीं और दसवीं आदि शुभ रात्रिमें गर्भाधान होनेपर पुत्र एनपाँचवीं, सातवीं आदि अशुभ रात्रियोंमें होनेपर कन्या होती है। ऋतुकालका निन्दित छ रात्रि और अनिन्दित दस रात्रियोंमेंसे कोई-सी भी आठ रात्रि—यों चौदह रात्रियोंको छोड़कर शेष पर्वजित दो रात्रियोंमें स्त्री-सुमर्ग करनेवालेके ब्रह्मचर्यकी हानि नहीं होती। वह गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही ब्रह्मचारी है।

इसमें रजोदर्शनके निष्ठकी रात्रियोंसे उत्तर उत्तर रात्रियाँ अधिक प्रशस्त हैं। सत्तरहवीं रात्रिसे पुन रजोदर्शनकी चौथी रात्रितक सर्वा सयमसे रहना चाहिये। भोगकी सख्या जितनी ही कम होगी उतनी ही शुक्रकी नीरोगता, पवित्रता और शक्तिमत्ता बढ़ेगी। भोग-सुख भी उसीमें अधिक प्राप्त होगा और सत्तान भी स्वस्थ, पुष्ट, धर्मशील, मेधावी तथा सुमर्गशील होगी।

इसी प्रकार कालका भी देखा महत्त्व है। दिनमें गर्भाधान सर्वा निषिद्ध है। दिनके गर्भाधानसे उत्पन्न सतान दुराचारी और अधेम होती है। सन्ध्याकी राक्षसीवेलामें घोरदर्शन विकृष्टाकार राक्षस तथा भूत-प्रेत पिशाचादि चित्रण करते रहते हैं। इसी समय भगवान् भगानीपति भी भूतोंसे घिरे हुए घूमते रहते हैं। दितिके गर्भसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु-सरीखे महान् दानव इसीलिये उत्पन्न हुए थे कि उन्होंने आप्रहर्षक सन्ध्याकालमें अपने स्वामी महात्मा कश्यपजीके द्वारा गर्भाधान कराया था। रात्रिके तृतीय प्रहरकी सतान हरिभक्त और धर्मपरायण हुआ करती है।

गर्भाधानके समय शुद्ध सात्त्विक विचार होने चाहिये। चरकसहिता शरीर अष्टमाश्रयमें रताया गया है कि 'गर्भाधानके समय रज-वीर्यके मिश्रण-कालमें माता पिताके मनमें जैसे भाव होते हैं वे ही भाव पूर्व कर्मके फलका समन्वय करते हुए गर्भस्थ बालकमें प्रकट होते हैं।'।

जैसी धार्मिक, शूर, पिढान्, तेजस्वी मतान चाहिये, वैसा ही भाव रखना चाहिये, और ऋतुस्नानके बाद प्रतिदिन वैसी ही वस्तुओंको देखना और चिन्तन करना चाहिये। महर्षि चरकने लिखा है कि 'जो स्त्री पुष्ट, बलवान् और पराक्रमी पुत्र चाहती हो उसे ऋतु-स्नानके पश्चात् प्रतिदिन प्रातः काठ सफेद रंगके उड़े भारी सोंड़को देखना चाहिये।' हमारे शास्त्रोंमें कहा गया है और यह विज्ञानसिद्ध है कि ऋतुस्नानके पश्चात् स्त्री पहले-पहल जिसको देखती है उसीका संस्कार उसके चित्तपर पड़ जाता है और वैसी ही सतान बनती है। एक अमेरिकन स्त्रीके कमरेमें, एक हब्शीकी

तसवीर टँगी थी। उसने ऋतु-स्नानके बाद पहले उसीको देखा था और गर्भकालमें भी प्रतिदिन उसीको देखा करती थी। इसका गर्भस्थ बालकपर इतना प्रभाव पड़ा कि उस बालकका चेहरा ठीक हज्जीका-सा हो गया। एक ब्राह्मण-स्त्रीने ऋतु-स्नानके बाद एक दुष्ट प्रकृतिके पठानको अचानक देख लिया था, इससे उसका वह बालक ब्राह्मणोंके आचरणसे हीन पठान प्रकृतिका हुआ। सुश्रुत शरीरस्थानके द्वितीय अध्यायमें - लिखा है कि 'ऋतुस्नान करनेके बाद स्त्रीको पति न मिलनेपर वह कभी-कभी कामदश स्वप्नमें पुरुष समागम करती है। उस समय अपना ही वीर्य रजसे मिलकर जरायुमें पहुँच जाता है और वह गर्भवती हो जाती है। परंतु उस गर्भमें पति-वीर्यके अभावसे अस्थि आदि नहीं होते, वह केवल मासपिण्डका कुम्हड़ा-नेसा होता है या सोंप, बिच्छू, भेड़िया आदिके आकारके विकृत जीव ऐसे गर्भसे उत्पन्न होते हैं। ऋतुकालमें कुत्ते, भेड़िये, बकरे आदिके मैथुन देखनेपर भी उसी भावके अनुसार रातको स्वप्न आते हैं और ऐसे विकृत जीव गर्भमें निर्माण हो जाते हैं।'।

इसके अतिरिक्त गर्भवती स्त्रीको गर्भकालमें भी बहुत सावधानीके साथ सद्भिचार, सत्सङ्ग, सत्-आलोचन, सद्प्रन्यासका अध्ययन और नत् तथा शुभ दृश्योंको देखना चाहिये। गर्भकालमें प्रह्लादकी माता कयाधू देवर्षि नारदजीके आश्रममें रहकर नित्य हरि-चर्चा सुनती थीं, इससे उनके पुत्र प्रह्लाद महान् भक्त हुए। सुभद्राके गर्भमें ही अभिमन्युने अपने पिता अर्जुनके साथ माताकी वात्सलीयतामें ही चक्रव्यूह-भेद करनेकी कला सीख ली थी।

सर्वश्रेष्ठ संतान-प्राप्तिके लिये नियम

प्राणियोंकी हिंसा न करे, किसीको शाप न दे, झूठ न बोले, नख और रोम छेदन न करे, अपवित्र और अशुभ वस्तुका स्पर्श न करे, जलमें डुबकी लगाकर न नहावे, क्रोध न करे, दुष्ट-जनोंके साथ कभी बातचीत न करे, बिना धोया कपड़ा और निर्माल्य माला धारण न करे, जूठा, चींटियोंका खाया हुआ, आमिषयुक्त, अपवित्र खीरे द्वारा लाया हुआ और ऋतुमतीकी नजरमें पड़ा हुआ भोजन न करे, भोजन करके हाथ धोये बिना, केश बँचे बिना, चाणीका समय किये बिना, बल्लोंसे अङ्गोंको ढके बिना और सन्ध्याके समय घरसे बाहर विचरण न करे, पैर धोये बिना गीले पैर रखकर एव उत्तर या पश्चिमकी ओर सिर करके न सोवे । नगी होकर, किसी दूसरेके साथ तथा सन्ध्याकालमें भी न सोवे । प्रातःकाल भोजनसे पहले धोये हुए कपड़े पहनकर, पवित्र होकर तथा समस्त मङ्गलद्रव्योंको धारण करके प्रतिदिन गो, ब्राह्मण, भगवान् नारायण और भगवती लक्ष्मीदेवीका पूजन अवश्य करे । माला, चन्दन, भोजनसामग्री आदिके द्वारा पतिका पूजन करे एव पूजा समाप्त होनेपर पतिका अपने उदरमें ध्यान करे ।

गर्भकालमें इस प्रकार करनेसे निश्चय ही तेजस्वी, मेधावी, शूर तथा धार्मिक पुत्रका जन्म होता है ।

गर्भिणीके लिये आहार-विहार

जननीकी शारीरिक और मानसिक स्थिति—खास करके उसके गर्भाशयके आहार-विहार और मानसिक स्थितिके ऊपर ही होनेवाली सतानका स्वास्थ्य और स्वभाव अधिकांशमें निर्भर करता है । गर्भधारणके बाद स्त्रीको बहुत सावधानीसे आवश्यक नियमोंका पालन करना चाहिये । आजकल इस सम्बन्धमें लियों बहुत असावधान रहती हैं । इसीसे गर्भपातकी संख्या बढ़ रही है और साथ ही लियोंके रोगोंकी भी । माता जो कुछ खाती है, उसीका परिपाक होनेपर उसके सारसे जो रस बनता है उसका एक अंश स्तनदुग्धके रूपमें परिणत होता है और दूसरा अंश रक्तके रूपमें परिणत होकर गर्भका पोषण करता है । माताके इस आहार रसके द्वारा ही गर्भस्थ शिशु बढ़ता और पुष्ट होता है । अतएव माता यदि सुपयस्क सेवन तथा गर्भिणीके

नियमोंका पालन करती है तो सतान सहज ही दृष्ट-पुष्ट होती है और ठीक समयपर उसका प्रसव भी सुखपूर्वक होता है । ऐसा न करनेपर माताको कष्ट होनेके साथ ही सतान भी जीवनभर रोगोंसे घिरी रहती है ।

आहार

गर्भिणीको रुचिकारक, स्निग्ध, हल्का, अधिक हिस्सा मधुर और अग्निदीपक (सोंठ, पीपल, काली मिर्च, अजगयन आदि) द्रव्योंके संयोगसे बना हुआ भोजन करना चाहिये । चबानेमें कष्ट हो, ऐसी चीज नहीं खानी चाहिये । चरक-सुश्रुतमें गर्भिणीको मीठे पदार्थ खानेकी सम्मति दी गयी है । मीठे पदार्थों—दूध, घी, मक्खन, चानल, जौ, गेहूँ, मूँग आदि अन्न, खीरा, नारियल, पीता, कसेरू, पके टमाटर आदि फल, किसमिस, खजूर आदि मेवा और लोकी, कुम्हड़ा आदि साग समझने चाहिये । इनका पचने योग्य मात्रामें सेवन करना चाहिये ।

गर्भिणीके लिये दूध सर्वोत्तम खाद्य है । पहले और दूसरे महीने सुबह शाम अन्न और अन्य समय परिमित मात्रामें गुनगुना दूध लेना चाहिये । तीन चार बारमें प्रतिदिन कम-से-कम एक सेर दूध पीना उचित है । तीसरे महीने शहद और घी मिलाकर और चौथे महीने दूध और मक्खनके साथ अन्न लेना चाहिये । पाँचवें महीने भी दूध घीके साथ भोजन करना चाहिये । छठे और सातवें महीने गोलुखरूके साथ घीको पकाकर उपयुक्त मात्रामें पीना चाहिये । चरकमें कहा गया है कि सातवें महीने पेटकी चमड़ी फट जानी है और शरीरपर खुनलाहट होती है । इस समय बेरके कबाय और शतावरी तथा निंदरीकद आदिके साथ पकाकर मक्खनको उसकी दो तोल मात्रा

गर्भिणीको पिलानी चाहिये, और पेट तथा छातीपर चन्दनका लेप करना अथवा क्वरी, वृक्षके पत्तोंको तिलके तेलमें पकाकर वह तेल शरीरपर लगाना चाहिये। शरीर अधिक फट जाय और खुजली बहुत ज्यादा हो तो मालती, पुष्प और मुल्हठीको जलमें पकाकर उस जलसे शरीर धोना चाहिये। आठवें महीने दूधमें पकाकर जों (वारली) और साबूदाना, आदि कुछ धी मिलाकर देना चाहिये। गर्भिणीकी मलशुद्धि हो और वायु सरल रहे, इसके लिये उसे दूधके साथ गतावरी देनी चाहिये, तथा आवश्यक हो तो शतावरी, मिशरीरुद, गोखरू आदिको तिलके तेलमें पकाकर उस तेलकी पिचकारी भी दी जा सकती है। गर्भिणीको उपवास नहीं करना चाहिये। चरक-सुश्रुतके इस मतसे ऐसा जान पड़ता है कि गर्भिणीके लिये दूध, हल्का अन्न ही उत्तम भोजन है।

गर्भिणीका कोठा साफ रहे और पेशाब सरलतासे होता रहे, इस ओर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पके पपीते, टमाटर, खीरे, सतरे और सेन तथा हरी सब्जी आदि खानेसे कब्ज मिटता है और खून भी साफ होता है। दिन-रातमें कम-से-कम चार-पाँच बार पेशाब हो जाना चाहिये, नहीं तो समझना चाहिये, पेशाब कम होता है और ऐसी हान्तरमें जल तथा दूधकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिये। कच्चे दूधके साथ समान मात्रामें जल मिलाकर सुबह-शाम एक-एक कटोरी पी लेनेसे पेशाब साफ होने लगता है।

गर्भिणीको गुरुपाक (भारी) भोजन, अधिक मसाले, ढाल मिर्च और ज्यादा गरम चीजें नहीं खानी चाहिये। सड़ी-बासी और रूखी चीजें तो बिल्कुल ही नहीं। भोजन खूब चबा-चबाकर करना चाहिये

और सन्ध्याका भोजन सात बजेसे पहले ही कर लेना चाहिये। आजकल चाय खूब चढ़ रही है। खियोंमें भी इसकी छत बढ़ रही है। पर गर्भावस्थामें चाय बहुत हानिकारक है। किसी भी तरह न रहा जाय तो चाय बहुत ही थोड़ी और दूध अधिक मिलाकर लेना चाहिये। पान भी न खाया जाय तो अच्छा है। पानके साथ सुरती या जर्दा तो खाना ही नहीं चाहिये। कोयला, ठीकरी, मिट्टी आदि चीजें बिस्कुल नहीं खानी चाहिये। इन चीजोंके खानेसे प्रसन्नमें पीड़ा होती है, रतौंधी हो जाती है, गर्भको नुकसान-पहुँचता है और बहुधा बच्चे दुर्बल, नेत्ररोगी और अघेतक पैदा होते हैं।

अनुभवी लोगोंके द्वारा कहा जाता है कि गर्भधारणके बाद पहलेसे दूसरे महीनेतक ५ से १० ग्रेनतक सोडा-वाइ कार्ब (Soda bi carb) दिनमें दो बार खानेसे गर्भस्थ सतान पुत्र होती है। जर्मनीमें इसका प्रयोग किया गया था।

निहार

सुश्रुतमें कहा गया है कि गर्भिणीको पहले दिनसे ही सदा प्रभुल्लितचित्त, पवित्र अलकारों और साफ-सफेद वस्त्रोंसे भूषित, शान्ति और मङ्गल-कार्योंमें निरत तथा देवता और बड़ोंकी भक्ति करते रहना चाहिये। इस अवस्थामें बड़ी सावधानीसे चलना फिगना चाहिये, क्योंकि अकस्मात् पैर फिसलकर गिर जानेसे गर्भपात हो सकता है। सदा शुद्धाचारसे रहना चाहिये। गर्भिणीको भक्तों, महापुरुषों, सत्तों और शूरीयोंके जीवन-चरित तथा श्रीहरि तथा आदि सुननी चाहिये। इसमें बहुत लाभ है।

गर्भिणीको ज्यादा मोटा कपडा नहीं पहनना चाहिये । साडी तथा अङ्गका बल चुस्त न होकर कुछ ढील रहे । कपडा, बिछौना तथा बैठनेको आसन साफ-सुथरा और कोमल हो । बिछौना बहुत ऊँचेपर न हो, बिछौनेपर नरम तकिया रहे, गर्भिणीको शरीर सह सके-जैसे ठंडे या गरम जलसे नहाना चाहिये । शरीरको साफ रखना चाहिये, जिसमें रोमायलियोंके छेद खुले रहें । आजकल पढी-लिखी स्त्रियोंमें ऊँची एड़ीके जूतोंका प्रचार बढ़ रहा है । यह बड़ा हानिकारक है । इससे स्नायुओंपर दबाव पड़ता है । पैर खिंचने लगते हैं और चलते समय कुछ टेढ़े भी हो जाते हैं । ये कभी न पहनने चाहिये और गर्भावस्थामें तो बिल्कुल नहीं । नरम सपाट देशी जूती या चप्पल अथवा बिना एड़ीकी स्लीपरका व्यवहार करना चाहिये ।

गर्भिणीको भोजनके बाद कुछ देर आराम करना चाहिये, परंतु दिनमें सोना नहीं चाहिये । न दिनभर लगातार बैठे ही रहना चाहिये । थोड़ी भेटनतके घरके काम करते रहना चाहिये । प्रतिदिन हल्की चक्कीसे थोड़ा पीसना चाहिये । कुछ देर रोज शुद्ध वायुमें टहलना बहुत हितकर है, चाहे घरके आँगन या छतपर ही घूम लिया जाय । नौकर-नौकरानियों होनेपर भी प्रतिदिन कुछ शारीरिक परिश्रम अवश्य करना चाहिये ।

१. न करनेकी आठ बातें

(१) मैथुन बिल्कुल न करना, (२) द्रष्टो पेशाबकी हाजत न रोकना, (३) बहुत तेज चलनेवाली सगरियोंपर न चढ़ना,

(॥) कूद-फाँद, या दौड़-भाग, न करना, बहुत टेढ़ा-मेढ़ा न होना, टेढ़ी करपट न लेना, (५) बोझ न उठाना, (६) परिश्रम करने परतु ऐसा काम न करना जिससे थकावट हो, (७) दिनमें न सोना और रातको न जागना और (८) मन खिन्न हो, ऐसा कोई काम न करना । गर्भके अन्तिम दो महीने गर्भिणीको विशेष आरामपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि इस समय बच्चेका वजन ३॥ से ७॥ पाउण्ड तक होता है ।

ये तो प्रज्ञान हैं । इनके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी नहीं करने चाहिये—जैसे सदा चित होकर सोना, बहुत जोरसे बोलना या हँसना, उरुडू बैठना, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना, 'अकेले कहीं जाना या सोना, क्रोध-शोक-भय आदि करना, मैले, 'निकुगड़ या निकट आकृतिके व्यक्तियोंका स्पर्श करना, दुर्गन्ध, बीभत्स दृश्य या पदार्थका सूँघना, देखना, जनशून्य घरमें रहना, अधिक तेल मसलाना या हल्दी-उन्नटन आदिसे शरीर मलना, लाल रंगकी साड़ी पहनना और किसी दूसरी स्त्रीके प्रसवके समय उसके पास रहना । इनके करनेसे भी गर्भको हानि पहुँचनेकी सम्भावना है ।

गर्भ-धारणके बाद सातवें महीनेसे लेकर बालकके प्रसव होनेके समयतक स्नानोंकी भन्नीभाँति देख-रेख करनी चाहिये । स्तनोंकी अच्छी तरह धोना चाहिये और उनकी बोंटीके चारों ओर घी लगाना चाहिये तथा उन्हें दिनमें दो-तीन बार हल्के हाथसे खींचना चाहिये जिससे बोंटी बच्चेके स्तन पीनेके लिये काफी बड़ी हो जाय ।

श्री पालक मण्डरी

जैन बवाहर निधापीठ

गंगाशहर-भीनासर (५)

प्रसूति-घर कैसा हो ?

प्रसूति-घर साफ सुन्दर हो, उसमें सूर्यकी किरणें तथा हल्की हवा आती हो, धरतीमें नमी न हो, आसपासमें गंदे नाले न हों, पाखाने की दुर्गन्ध न आती हो, ताजा चूना पुता हुआ हो। कमरेमें सामान हो तो उसे वहाँसे हटा देना चाहिये। जाड़ेका मौसम हो तो उसे आवश्यकतानुसार गरम कर लेना चाहिये, पर उसमें रात-दिन अगीठी नहीं जगनी चाहिये। स्त्रियों प्रायः रात दिन अगीठी रखती हैं और उसमें लकड़ी-कड़े जलाती रहती हैं। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि एक ओर अगीठीमें आग धवसती रहती है, दूसरी ओर किरासन तेलकी लालटेन जलती रहती है और किनाडा बढ़ कर दिये जाते हैं। परिणाम यह होता है कि आगका और लालटेनका धूआँ मिलनेसे जहरीली गैस पैदा हो जाती है और कमरेके अंदरके सब लोग दम घुटकर मर जाते हैं। यह बहुत ही बुरी चीज है, इससे बचना चाहिये। प्रसूति-घरमें किरासन तेलकी लालटेन न जलाकर तिलके तेलका दीपक जलाना चाहिये। इसकी ज्योति ठंडी रहती है और जच्चा-बच्चाकी आँखोंको खस्य रखती है। प्रसूति-घरको धूप,

चन्दन आदिसे सुगन्धित रखना चाहिये । प्रसवके पहले उसको शान्ति-पाठ, हवन, गौ-ब्राह्मणका आवाहन-पूजन, अग्नि और वरुणकी पूजा करायी जाय तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको माङ्गलिक वस्तु देकर स्वस्तिवाचन कराया जाय तो बहुत उत्तम है ।

बुद्धिमती, अनुमन्याली, साध्वी तथा सदाचारिणी लियीं वह रहें जो गर्भिणीको मधुर वचनोंसे सान्त्वना दें, हर्ष बढ़ानेवाली गते करें और उसे आशीर्वाद दें तथा मधुर खरसे भगवान्‌का नाम-स्मृति करें तो प्रसूति-घर कल्याणकारी होता है । प्रसव-स्थानपर काकजवा, मकोय, कोपातन्त्री, बृहती और मुलैठी—इन सबकी जड़ोंको पीसकर लेप देना चाहिये । इससे गालकनी रक्षा होती है और रोगादिक सहज ही प्रवेश नहीं होता ।

जन्माके लिये अच्छी कसी हुई चारपाई या तख्ता हो, उसमें जूँ, खटमल आदि जीव बिल्कुल न रहें । खच्छ गुदगुदा बिछौना हो । साफ धुली हुई चद्दर हो । चारपाई या तख्तेका सिरहाना ऊँचा हो । प्रसव होनेसे पहले ही गर्भिणीको अच्छी अनुमनी दाई देय हो और उचित व्यवस्था कर दे तो बहुत उत्तम है । प्रसूति घरमें नीचे लिखी चीजें पहलेसे होनी चाहिये— (१) अच्छा पलग या तख्ता, (२) मोमजामा, (३) प्रसूतिके लिये दो मोटे सोखते (Absorbent pads), (४) पेटपर छपेटनेके लिये गरम तय मोटा कपड़ा, (५) एक या दो साफ अगोछे, (६) पानी सोखनेवाली रुई (सामान्य रुईको चाइन्कार बोनेट आफ सोडा और पानीमें खालनेसे यह घरपर भी धनायी जा सकती है),

(७) पोंछनेके लिये धुले हुए कपड़े, (८) साफ रुईके पहल, (९) मीठा तेज, (१०) शुद्ध देशी साबुन, (११) पेटपर पट्टी लपेटकर अटकानेके लिये कुछ आलपीनें, (१२) बच्चेको लपेटनेके लिये फलालैन, कबल या अन्य किसी गर्म कपड़ेका टुकड़ा, (१३) तेज और साफ गरम पानीमें उवाला हुआ कैंची या चारू, (१४) नाङ्गे लिये गरम पानीमें उवाला हुआ रेशमी धागा, (१५) डिट्टोल, (Dettol) जन्तुनाशक दवाकी शीशी, (१६) अरगट मिर्ख्थर एक ड्राम, (१७) बोरिक एसिड एक पाउण्ड, (१८) तीन चार रक्ताव्री या प्याले, (१९) गरम ओर ठंडा पानी अन्ना-अलग पर्याप्त परिमाणमें और (२०) बच्चेकी आँखके लिये दवाका पानी (बोरिक लोशन) ।

प्रसवके समय बड़ी सावधानीसे काम किया जाय । जरा-सी भूलमें जच्चा-बच्चाके प्राणोंपर विपत्ति आ सकती है । उस समय मन-ही-मन भगवन्नाम-जप, भगवान्की प्रार्थना करते रहना चाहिये । प्रसूति-घरमें इस समय ऐसी स्त्री नहीं रहनी चाहिये जिससे प्रसूतिका मन न मिलता हो या परस्परमें द्वेष हो, नहीं तो बच्चेकी हानि तथा जच्चाको हिस्टरिया अथवा प्रेत-वाया-जैसा रोग हो सकता है ।

प्रसवके बाद माता और बच्चा—दोनोंके स्वास्थ्यकी सावधानीसे रक्षा करनी चाहिये । इस समय माताको मानसिक और शारीरिक खूब आराम मिलना चाहिये । प्रसवके प्रायः दस दिन बादतक रक्तस्राव या अन्यान्य प्रवाही द्रव्योंका स्राव होता रहता है इसलिये जन्तुनाशक डिट्टोल आदि दवाका व्यवहार किया जाना चाहिये । इससे दुर्गन्ध नहीं पैदा होगी । जन्तुनाशक दवामें उवाला हुआ

छोटे तौलियेसे अथवा शुद्ध रुईके पहलसे योनिको ढरना और उसे बार बार बदलना चाहिये । माता बच्चेको दूध पिताती होगी ते गर्भाशय तुरन्त अपनी साधारण स्थितिमें आ जाता है । उसने सामान्य स्थितिमें आनेमें प्रायः डेढ़ महीना लगता है, परन्तु पेटमें सामान्य स्थिति दस दिनमें आ जाती है । इसलिये माताको कर्ष सप्ताह आरामकी आवश्यकता है, परन्तु बिजौनेपर पड़े ही नहीं रहना चाहिये । बैठना चाहिये । तैल आदि मालिश कराना चाहिये । इससे स्नायु शीघ्र सामान्य स्थितिमें आ जाते हैं ।

कमरेको साफ-सुखच्छ रखना चाहिये । उसमें मल-मूत्र न पड़े रहे । पात्र धोकर सदा साफ रक्खे जायें । जच्चा-बच्चाके कपड़े खून, मल, मूत्र आदिमें न सनने पायें । घरका आँगन साफ रहे । प्रातः सायः नीम, गुग्गुलु, धूप आदि सुगन्धित द्रव्योंकी धूप दी जाय । कमरेमें दुपहरको धूप आने दी जाय । वहाँ सात्त्विक शुद्ध अर्घ्य जातें हों । आहारण सर्वाथा सात्त्विक रहे । ऐसा करनेसे जच्चा-बच्चा स्वस्थ रहते हैं और उनके मनपर बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ता है ।

प्रसवके बाद दूसरे दिनसे लेकर कम-से-कम एक सप्ताहतक माताको दशमूलका काथ पिलाया जाय तो माता और बच्चेके स्वास्थ्यपर बहुत अच्छा असर पड़ता है ।

प्रसवके समय बहुत पीड़ा होती हो और बच्चा न होता हो तो कैमोमिला १२ (होमियोपैथिक) दवा एक खुराक दे दें तो सुखपूर्वक बच्चा हो जायगा । एक खुराकमें न हो तो आधे घंटे बाद एक खुराक और दे दें । कण्टकारीकी जड़ हाथ-पैरमें बाँध देनेसे शीघ्र प्रसव होता है । फूल न आये हों ऐसे डमलीके ओटे वृक्षकी जड़

सेरके सामनेसे बालोंसे बाँध दी जाय, इससे सहज प्रसव हो जाता है, परन्तु सतान प्रसव होते ही तुरन्त उसी क्षण बालोंसमेत उसे कैंचीसे काट डालना चाहिये । बगालमें सादा माफाल नामक एक गैदा होता है, उसकी जड़ कमरमें बाँध देनेसे भी तुरन्त प्रसव होता है, पर उसे भी बच्चा होते ही उसी क्षण अवश्य खोल देना चाहिये ।

बटके पत्तेपर नीचे लिखा यन्त्र तथा मन्त्र लिखकर गर्भिणीके मस्तकपर रख देनेसे भी सुखपूर्ण प्रसव होता देखा गया है ।

मन्त्र—

अस्ति गोदावरीतीरे जम्भला नाम राक्षसी ।
तस्या स्मरणमात्रेण विशल्या गर्भिणी भवेत् ॥

यन्त्र—

१	८	९	१४
११	१२	३	६
७	२	१५	८
१३	१०	५	४

निम्नलिखित मन्त्रसे अभिमन्त्रित जल पिलानेसे भी सारी बाधाएँ दूर होकर सुख प्रसव होता है और बच्चा-बच्चाका कल्याण होता है ।

- अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणमेवजात् ।

नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥

एक प्रसवसे दूसरे प्रसवके बीचका समय कितना हो ?

आजकल जो जवान स्त्रियों और बच्चोंको लगातार बीमारियाँ भोगनी पड़ती हैं और उनकी मृत्यु भी अधिक होती है, इसमें 'अत्यम' एक प्रधान कारण है । विषयभोगकी अतिशयता जैसा पुरुषके लिये घातक है, वैसे ही स्त्रीके लिये भी अत्यन्त हानिकारक है । अधिक विषय-सेवनसे स्त्रियोंको कब्ज, उदरपीड़ा, प्रदर, दुर्बलता, योनिभ्रश, शिर पीड़ा, क्षय और प्रसूतिके विविध रोग हो जाते हैं । कम उम्रकी वधुएँ जो रात दिन सिर दुखने, भूख न लगने, जी मचलने, सफेद रस बहने और पेट तथा पेड़ुमें दर्द होने आदि

एक प्रसवसे दूसरे प्रसवके बीचका समय कितना हो ? ५३

रोगोंके कारण अनवरत यन्त्रणा भोगती रहती हैं, इसका प्रधान कारण 'अतिशय विषय-भोग' ही है। अधिक विषय भोगसे गर्भ-स्त्राव तो होता ही है, सतान भी दुर्बल, अल्पजीवी, रोगी, मन्द-बुद्धि, चरित्रहीन और अशार्मिक होती है। उनमें प्रकास और सन्वर्धनकी शक्ति भी बहुत कम पायी जाती है।

अतिशय विषयभोगसे स्त्रियोंको विविध रोग लग जाते हैं, उनका यौवन अकालमें ही नष्ट हो जाता है, कुछ ही वर्षोंमें जवान उम्रमें ही वे बूढ़ी हो जाती हैं। धर्मसे रुचि हट जाती है। शरीरपर आलस्य छाया रहता है। अग्निमें घी डालनेसे जैसे अग्नि बढ़ती है, वैसे ही अतिरिक्त भोगसे भोगकामना उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। दम्पत्य सुखमें कमी आ जाती है, आयु घट जाती है और सदा-सर्वदा रोगिणी रहनेसे घरमें पति आदिके द्वारा असत्कार प्राप्त होनेके कारण उसकी मानस-पीडा भी बढ़ जाती है। अतएव दम्पतिको चाहिये कि वे नीरोगता, धार्मिकता, उत्तम स्वस्थ सतान और दीर्घ आयुकी प्राप्तिके लिये अधिक-से-अधिक समय करें।

यह स्मरण रखना चाहिये कि विषयसेवन विषय-सुखके लिये नहीं है, सतानोत्पत्तिरूप धर्मपालनके लिये है। अतएव धर्मानुकूल विषय-सेवन ही कर्तव्य है। भगवान् ने कहा है—

‘धर्माचिरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।

‘हे अर्जुन ! प्राणियोंमें धर्मसे अचिरुद्ध काम मे हूँ।’ इसी दृष्टिसे शास्त्रानुसार ऋतुकालमें कम-से-कम विषय-ससर्ग करना चाहिये। गर्भावधान हो जानेपर विषय-ससर्ग सर्वथा बंद कर देना

प्रसवके बाद बच्चा जबतक स्तनपान करता रहे तबतक विषय-भोग करना ही नहीं चाहिये। लगभग दो वर्षतक स्तनपान करना उचित है। जिन बच्चोंको स्वस्थ माताका स्नेहपरिपूर्ण दूध मिलता है उनका जीवन सब प्रकारसे सुखी होता है। अस्वस्थ-जन्मिन् नहीं होगा तथा माताका शरीर स्वस्थ रहेगा तो पौने दो वर्ष तक स्तनोंमें पर्याप्त दूध आता रहेगा। स्तनपान बंद करानेके पक्ष उतने ही काष्ठतरु माताके शरीरको आराम पहुँचे, इस निमित्त सम्भोग नहीं करना चाहिये। इसके बाद छेद सालका अवकाश पुष्ट और दीर्घजीवी सतानके निर्माण-योग्य स्थिति प्राप्त करनेके लिए और मिलना चाहिये। इस प्रकार सतानोत्पत्तिके बाद लगभग पंच सालतक समयसे रहना उचित है।

शिशुके स्तनपान छोड़ते ही सम्भोग करना 'अधम' है। स्तनपान छोड़नेके बाद उतने ही समयके बाद सम्भोग करना 'मध्यम' है और पूरे पाँच साल बीतनेपर सम्भोग करना सर्वश्रेष्ठ है। इतना न हो सके तो कम-से-कम पहली सतानके बाद दूसरी सतान उत्पन्न होनेमें बीचका समय पाँच सालका तो होना ही चाहिये। ऐसा करनेसे दस महीने पूर्व ही विषय-सम्भोग किया जा सकता है।

समयशील माता पिताके पत्रि उद्देश्यसे प्रेरित ससर्गमे ही सब सतानकी उत्पत्ति सम्भव है। सोलह वर्षसे पैंतीस वर्षकी उम्रतक समयका पालन करते हुए तीन-चार सतान हो जायँ तो पर्याप्त है। इससे सतान भी श्रेष्ठ होगी और उसके माता पिता भी सुखसे रहेंगे। जितनी ही कमजोर सतान अधिक होंगी, उतना ही उनके पालनमें

एक प्रसवसे दूसरे प्रसवके बीचका समय कितना हो? ५५

श्रम, व्यय, क्लेश उनके लगातार रोगी रहने तथा अकालमें ही मरनेका सताप भी अधिक होगा। अधिक सतान होनेसे उनका लालन-पालन भी सावधानीसे तथा प्यारसे नहीं हो पायेगा और सारा समय इसीमें लग जायगा, किसी भी शुभकर्म, लोकसेवा, देशसेवा और मानव-जीवनके परम ध्येय भगवत्प्राप्तिके लिये सत्सङ्ग, तीर्थसेवन, भजन आदिके लिये समय हो नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि मानव-जीवन इससे सर्वथा असफल हो जाता है।

फिर, बहुत-सी अयोग्य सतान होनेकी अपेक्षा सुयोग्य एक-दो सतानका होना भी बहुत महत्त्व रखता है। बरसाती कीड़े एक ही साथ लाखोंकी सख्यामें पैदा होते हैं, सर्पिणी दो-ढाई सौतक बच्चे एक साथ पैदा करती है और उनमेंसे अधिकांशको आप ही खा जाती है। कुतियोंके पाँच-सात पिल्ले एक साथ होते हैं, परन्तु उनका क्या महत्त्व है। महाराज राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र अपनी माँके एक ही थे। भीष्म एक ही थे। शङ्कराचार्य एक ही थे। पर उनका कितना महत्त्व है। महत्ता गुणोंमें है, सख्यामें नहीं। वस्तुतः महत्त्वपूर्ण और सफल सतान तो वही है, जो भगवान्‌का भक्त हो। नहीं तो, पशु भादाकी तरह मानव-स्त्री भी पशु-सतान ही ब्याती है—सुपुत्र नहीं जनती।

पुत्रवती शुभती जग सोई । स्थपति भगतु जासु सुत होई ॥
नतर बाँझ भलि बादि बिआनी । राम बिमुख सुत तैं हित जानी ॥

बच्चेका जीवन-निर्माण माताके हाथमें है

कोमल वस्तुपर प्रभाव अत्यन्त शीघ्र किन्तु स्थायी पड़ता है। छोटे कोमल पौधेको माली जैसे चाहता है, वैसे झुका देता है, कच्चे मिट्टीके बर्तनको कुम्भकार अपने इच्छानुसार आकृति दे डालता है। ठीक यही दशा बालकोंकी है। उनकी प्रकृति, उनकी बुद्धि, उनका स्वभाव, मस्तिष्क, हृदय आदि इतने सरल और कोमल होते हैं कि उनपर आप जो सत्कार डालना चाहें, डाल दीजिये, आपको किसी प्रकारका परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बालकोंका हृदय उस खिन्न एव सफेद वस्त्रके समान है, जिसपर किसी प्रकारका रंग नहीं चढ़ा है। अतएव इस अवस्थामें बालकोंकी शिक्षा-दीक्षापर ध्यान देना परम आवश्यक है।

अनुकरणकी प्रवृत्तिमें ही बच्चेकी शिक्षा प्रारम्भ होती है, यह शक्ति बालकोंमें जन्मजात होती है। बच्चेका बाल्यकाल प्रधानतः माताकी गोदीमें बीतता है। वह खाता है तो माताकी गोदीमें, खेचता है तो माताकी गोदीमें और सोता है तो माताकी गोदीमें। अतएव उसके जीवनका निर्माण माताके हाथमें है। माता चाहे तो अपने आचरणद्वारा बच्चेको सदाचारी, ईश्वरभक्त, कर्तव्यपरायण, शान्त, धीर, धीर एव गम्भीर बना सकती है, और वह चाहे तो उसे चोर, लचर, पाखण्डी, कामी, क्रोधी, डरपोक आदिके रूपमें परिणत कर सकती है। विश्वके इतिहासमें आजतक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब माताओंकी देन हैं।

माताका हृदय स्नेहमय है। वह अपने सात्विक स्नेहके द्वारा बच्चेके जीवनमें सरसता उत्पन्न करती हैं, किंतु अच्छी-बुरी सभी वस्तुओंकी एक सीमा है। स्नेह भी जब विवेककी सीमाको लँघकर आगे बढ़ता है तो वह घातक हो जाता है। बच्चोंके बिगड़नेमें अधिकतर यही बात होती है। देखा गया है कि त्रिद्याहके बहुत ज्योंके बाट सतान उत्पन्न हुई या कई सतान मरनेके बाद पुत्रका जन्म हुआ, या कई लड़कियोंके पश्चात् लड़केके जन्मका सौभाग्य प्राप्त हुआ अथवा एक पुत्र होनेके बाद और सतान न हुई, धनका प्राबल्य हुआ—आदि-आदि अनेक स्थितियाँ ऐसी हैं, जिनमें स्वभावतः माता पिता (विशेषतया माता) बच्चेको इतना स्नेह करने लगते हैं कि दिन-रात बच्चा उनकी गोदमें ही झूलता रहता है। धरती छूनेका उसे अवसरतक नहीं मिलता। परिणामतः उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, कभी-कभी तो उसके नीचेके अङ्ग एकदम बेकार हो जाते हैं और वह पङ्खु बन जाता है। लड़कोंको जिद्दी बनानेमें भी यही स्नेह हेतु होता है। कुछ माताएँ स्नेहके कारण बच्चोंको शिक्षाके लिये अपनेसे पृथक् नहीं करतीं। वे सोचती रहती हैं—‘मेरे लालकी उम्र ही क्या है, अभी तो दूधके दाँत भी नहीं टूटे। सारी उम्र पडी है, पढ लेगा। न पढेगा, तो भी क्या है। किसीसे भीख थोड़े ही माँगने जाना है। ईश्वरने दे रक्खा है, इसीसे काम चल जायगा।’ इससे बच्चा शिक्षासे वञ्चित रह जाता है और भविष्यमें बड़ा कष्ट उठाता है। बहुत बार यह भी देखनेमें आता है कि लड़का कुसङ्गसे अथवा वादचफल्तासे भौंति-भौंतिके अनुचित कार्य करने लगता

है—जैसे घरसे बाहर आगारा घूमना, पतंग उड़ाना, तास चौपड़-गोश्र आदि खेलना, जूआ खेल्ना, लड़कोंके साथ मिलकर राह जाते हुए व्यक्तियोंको, पशुओंको तग करना, पक्षियों-जन्तुओं आदिपर पत्थर फेंकना, चींटी आदिको हाथसे या पैरसे नोच डालना, बीड़ी पीना, अश्लील शब्द बोलना, घरसे चुपचाप रुपये-पैसे आदि निष्काकर बाजारमें उनके बदले चीजें खरीदना आदि-आदि और माता-पिताको इनका पूर्ण ज्ञान भी होता है, किंतु बच्चेके स्नेहके कारण वे उसे कुछ भी नहीं कहते, उल्टे उसके नटखटपनपर प्रसन्न होते हैं, यह बहुत ही घातक है। यह बच्चेके प्रति स्नेह नहीं, अन्याय है। इससे बच्चेका जीवन नष्टप्राय हो जाता है।

प्रकृतिभेदके अनुसार आजकल कुछ माताओंमें वात्सल्य स्नेहका अभाव पाया जाता है। वे अज्ञानतावश अपना फैशनकी गुलाम होकर अपने व्यक्तिगत सुख-आरामको प्रधानता देती हैं और बच्चोंके कार्यको गौणता। फैशनकी पुतलियों आजकी कुछ शिक्षिता कहलानेवाली नारियाँ, जो स्त्री पुरुषके सम्बन्धको पारस्परिक मनोनिर्धारकी पूर्तिका साधनमात्र समझती हैं, जन्म देते ही बालकको अपनेसे पृथक् कर डालती हैं। बच्चेको दूध पिलाना, पालना, शिक्षित करना आदि सब काम धायपर पड़ जाता है। बालकका जीवन किम प्रकार बीत रहा है, इसकी भी माँको कुछ चिन्ता नहीं रहती। फलतः दास-दासियोंके भरोसे रहनेसे उन लोगोंके सब प्रकारके अवगुण उस अनुसरणशील बच्चेमें आ आते हैं और बेचारेका जीवन नष्ट हो जाता है। अमीरोंके लड़कोंके बिगड़नेमें यह एक बड़ा कारण है।

कितनी ही माताएँ खिला पिलाकर बच्चेको स्कूल भेज देनेमें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री मान लेती हैं। वे यह जाननेका कभी काट भी नहीं उठाती कि बच्चा स्कूलमें क्या पढ़ता है, किनके सम्पर्कमें रहता है, कैसे लड़कोंके साथ स्कूल आता-जाता है और क्या करता है। इससे माताओंको अवश्य कुछ अयकाश मिल जाता है, दिनभर रुझका घरपर रहकर भाँति-भाँतिके उपद्रव करता या, उससे माताको राहत मित्र जाती है। किन्तु बच्चेकी जीवन-धारा किस ओर बह रही है, इससे मा बेखबर रहती है। मा बच्चेको सुधारनेके लिये स्कूलमें भेजती है, अतएव समझती है उसका सुधार हो रहा है, पर होता है उसका और भी पतन। आजकालकी स्कूली शिक्षाका जो दुष्परिणाम दिखायी दे रहा है, स्कूलोंमें बालकोंका जिस प्रकार चारित्रिक पतन हो रहा है, उसे देखते हुए तो यह कहना पड़ता है कि बच्चेको स्कूलमें भेज देनेके बाद तो माता-पिताका दायित्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि निपत्तिकी सम्भारना भी उस समय बहुत बढ़ जाती है। अतएव माता-पिताको बालकोंको स्कूलमें भेजना प्रारम्भ करनेके बाद दायित्वसे मुक्त नहीं समझ लेना चाहिये, प्रत्युत बालककी ओरसे और भी सतर्क रहना चाहिये।

बालकोंके पतनका तीसरा कारण है माता-पिताका उन्हें अधिक अनुशासनमें रखना। बड़े पेड़के नीचे छोटा पौधा नहीं पनपता, यदि पनपता भी है तो उस हिसाबसे नहीं, जिस हिसाबसे खुले स्थानमें। बस, बालकोंके लिये भी यही बात है। अधिक अनुशासन जहाँ हुआ, छोटी-छोटी बातपर जहाँ डाँट-फटकार होने लगी, वहीं बच्चेका जीवन मुश्किल जाता है, वहीं उसकी विकासोन्मुख

प्रतिभा नष्ट हो जाती है। कली खिलनेके पूर्व ही सूख जाती है। परिणाम यह होता है कि बच्चा या तो कायर और कमजोर हो जाता है तथा अपने चरित्रवृत्तों को खो बैठता है, या ढीठ हो जाता है और किसीके कहने सुननेकी कुठ भी परवा नहीं करता। अतएव माता पिताको चाहिये कि वे बाळरुको समयमें तो रक्छें, पर अधिक डाँट फटकार न दें, बाल-प्रकृतिकी स्वाभाविकता एवं सरलताको कुचल न डालें। जो बात जिस समय आवश्यक हो, उसी समय प्रेमसे समझाकर, यदि आवश्यक हो तो प्रेमपूर्ण साधारण डाँट-फटकार देकर कह देनी चाहिये। नहीं तो घातसे प्रतिघात होना स्वाभाविक ही है। पोषेकी रक्षाके लिये बाइकी आवश्यकता होती ही है, दीपक बिना आवरण ठीक प्रकाश नहीं देता तथा बहुत बार बुझ भी जाता है, ठीक इसी प्रकार प्रेमपूर्ण तथा निवेकमय अनुशासनकी आवश्यकता है। निवेकपूर्ण अनुशासनमें यदि बालकको स्वतन्त्र छोड़ा जाय तो उससे उसकी प्राकृतिक गुप्त शक्तियोंका इतना विनाश होता है कि वैसा अन्य किसी प्रकारसे सम्भव नहीं।

आचरणकी शक्ति अपार है। आचरणके 'मौनव्याख्यान'से वह कार्य हो जाता है, जो बड़े-बड़े सुधारक विद्वान् रात दिन उपदेश देकर, गम्भीर विवेचनात्मक लेख लिखकर तथा अन्य प्रकारकी शिक्षा सम्बन्धी चेष्टा करके भी नहीं कर पाते। आचरणमें एक ऐसी दिव्य शक्ति है, जो दूसरोंको स्वतः कर्तव्यकी ओर प्रेरित कर देती है। फिर बच्चे तो स्वभावसे ही नकल करनेवाले होते हैं। अतएव माता पिताको अपना जीवन ठीक वैसा ही बनाना चाहिये, जैसा कि वे सतानको बनाना चाहते हैं। धातुकी मूर्तियाँ बनानेके लिये

साँचेकी आवश्यकता होती है । बच्चोंके जीवनको ढालनेके लिये मातापिताका जीवन ही साँचा है । मातापिताको याद रखना चाहिये कि 'बच्चोंको मारकर, उनपर खीझकर उन्हें सदाचारी नहीं बनाया जा सकता । पहले खुद सदाचारी बननेसे ही वे सदाचारी बनेंगे । असयमशील मातापिताका यह आशा करना कि उनकी सतान पूर्ण सदाचारी बनेगी, दुराशामात्र है । इसलिये मातापिताको शरीर, मन और वाणी—तीनोंमें सयम रखना चाहिये एव साधनानि के साथ सदाचारपरायण रहना चाहिये ।

सततिको योग्य बनानेके लिये माताका सुशिक्षित होना परमावश्यक है । प्रायः देखा गया है कि जिस घरमें माता चतुर होती है, उसकी सतान भी बड़ी चतुर एव गुणवान् होती है । लड़कियोंका जीवन तो पूर्णरूपसे मातापर ही निर्भर है ।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बच्चोंके हृदयपर छोटी-छोटी बातोंका प्रभाव बहुत शीघ्र होता है । प्रायः देखा गया है कि माताएँ बालकोंमें डरनेकी आदत डाल देती हैं । जब कभी बच्चा दूध नहीं पीता, कपड़े नहीं पहनता, रातमें अधिक देरतक जगता रहता है, बिना कारण रोने लगता है अथवा इसी प्रकारकी कोई अन्य बात करता है तो माता-पिता उसे 'भूत', 'हौना', 'चोर' आदिका डर दिखाते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि बच्चेकी प्रकृति डरपोक हो जाती है । कहीं-कहीं तो यह भय जन्मभर बना रहता है ।

बच्चेके लिखने-पढ़नेकी शिक्षाका भार भी मातापर ही रहना चाहिये । देखनेमें आया है कि स्कूलमें भर्ती होनेतक बच्चे खेलते

ही रहते हैं, उन्हें कुछ भी शब्दज्ञान नहीं हो पाता । यह बहुत बुरा है । माता पिताको चाहिये कि वे बच्चेको होश सम्हालते ही मौखिक शिक्षा देना आरम्भ कर दें । यूरोपमें वस्तुपाठद्वारा बच्चोंको शिक्षा दी जाती है । बच्चे सिगैनेनोंके शौकीन तो होते ही हैं अतएव सुन्दर सुन्दर खिलौनोंके रूपमें काठ या किसी धातुके मोटे मोटे अक्षर बना लिये जाते हैं और उन्हींको दिखाकर बालकोंको वर्ण-परिचय करा दिया जाता है । भारतमें भी इस प्रणालीका शीघ्र ही प्रचार होना चाहिये ।

प्रायः देखा गया है कि हमारे देशके लड़के व्यावहारिक शिक्षामें एकदम शून्य रहते हैं । बड़े होने तथा शिक्षा प्राप्त करनेपर भी उनमें इस शिक्षाकी बड़ी कमी बनी रहती है । इसका दायित्व एकमात्र माता पितापर है । वे स्नेहपशु बच्चेमें खराब आदतको घर करने देते हैं । माता-पिता देखते रहते हैं कि बच्चा देरतक सोता रहता है, मैले-कुचैले कपड़े रखता है, पुस्तकोंको फाड़ डालता है, इच्छा आती है वहीं थूक देता है, अशिष्टतासे बोलता है, दस आदमियोंके बीच जानेमें समोच करता है, कोई बात पूछी जाय तो नाकमें अँगुली देने लगता है तथा जैसे-तैसे भागनेका प्रयत्न करता है अथवा बड़ोंका अनादर करता है, बेमतलब बरता है, बात करते हुए बड़े-बूढ़ोंके बीचसे निकल जाता है, कहनेपर भी बात नहीं मानता और मुँह बनाना है—आदि-आदि, पर वे उसे कुछ भी नहीं कहते । परिणाम यह होता है कि उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है और यह जन्मभर दुग्ध या उदण्ड बना रहता है, अतएव

माता-पिताको चाहिये कि वे निरन्तर ऐसी चेष्टा करें कि उनके बच्चे सदा-सर्वदा सदाचार और शिष्टाचारकी शिक्षा प्राप्त करते रहें।

माता पिताको चाहिये कि धार्मिक शिक्षाका बीज भी अपनी सतानमें बाल्यकालमें ही बो दें। इसका सबसे सीधा उपाय यही है कि प्रतिदिन सुबह-शाम बच्चोंको साथ लेकर कीर्तन करें, भगवद्भक्ति-सम्बन्धी ललित पद गाये तथा भगवान्‌के दर्शनके लिये मन्दिरोंमें जाये। बच्चोंको कहानी सुननेका शौक होता ही है, अतएव उन्हें भक्तोंके सुन्दर-सुन्दर चरित्र सुनाकर उनमें वैसा ही बननेकी इच्छा जाग्रत् करनी चाहिये। दीन-दुखियोंको तथा पशु-पक्षियोंको बच्चोंके हाथसे अन्न, जल, रोटी आदि दिलानेसे उनके हृदयमें दयाभाव उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार आचरणद्वारा तथा मौखिकरूपसे स्पष्ट भाषण करने, किसी प्रकारका छिपाव न रखने, किसीकी कोई वस्तु बिना दिये न लेने, व्यर्थका झगडा न करने, सत्यका आदर करने, प्रेमसे हँसकर बोलने आदिकी शिक्षा भी बच्चोंको बाल्यकालसे ही माता पिताद्वारा मिलनी चाहिये।

बालकोंपर ही परिवारका, समाजका, देशका तथा विश्वका भविष्य निर्भर करता है। अतः उनको शिक्षित करना कितना आवश्यक है, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं। माताओंको चाहिये कि वे अपने स्वरूपको समझें और अपने कर्तव्य-पालनमें लग जायँ। एक विद्वान्‌के इन वचनोंपर माताओंको सदा ध्यान देना चाहिये—‘एक अच्छी माता सैकड़ों शिक्षकोंके बराबर है। वह परिजनोंके मनको खींचनेके लिये चुम्बक-पत्थर तथा उनकी आँखोंके लिये धुन्तारा है।’

किसके साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये ?

सास-ससुर—हिंदू-शास्त्रानुसार वस्तुतः माता पिताकी अपेक्षा भी अधिक पूजनीय और श्रद्धाके पात्र हैं, क्योंकि वे आत्माकी अपेक्षा भी अधिक प्रियतम पतिको जन्म देनेवाले उनके पूजनीय माता पिता हैं। अपने हाथों उनकी सेवा करना, आज्ञा मानना, उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करना, उनकी अनुचित बातको भी सह लेना तुम्हारा धर्म है। सास-ससुर असलमे मानके भूखे होते हैं। जिन सास-ससुरों पाल-पोसकर तुम्हारे स्वामीको आदमी बनाया है, वे स्वाभाविक ही यह चाहते हैं कि बहू-बेटे हमारी आज्ञा माननेवाले हों और हमारे मनके विरुद्ध कुछ भी न करें। तुम्हें ऐसा कोई भी काम या आचरण नहीं करना चाहिये, जो उनको बुरा लगता हो। कड़ जाना हो तो पहले साससे पूछ ले। कपड़ा-लत्ता मँगाना हो तें पतिसे सीधा न मँगवाकर सासकी मारफत मँगवाओ। साससे बिन पूछे या उनके मना करनेपर कोई काम मत करो। रुपये-पैसेका हिसाब किताना सामके पास रहने दो। रोज कुछ समयतक सासके पाँदवा दिया करो और पतिको भी ऐसा कोई काम करनेसे सम्मान पूर्वक समझाकर रोक दो, जो उनके माता-पिताके मनके विरुद्ध हो। वस, तुम्हारे इन आचरणोंसे वे प्रसन्न हो जायेंगे। वस्तुतः सास-ससुर

को साक्षात् भगवान् लक्ष्मी-नारायण समझकर उनकी श्रद्धा-भक्ति-पूर्णक सेवा करनी चाहिये । तुम सेवा तथा सद्व्यवहार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगी तो तुम्हारा परम कल्याण होगा ।

जेठ—भगवान् ने जिनको तुम्हारे स्वामीसे बड़ा और उनका भी [ननीय बनाकर भेजा है, वे चाहे विद्या-बुद्धिमें हीन हों, तुम्हारे लिये सदा ही आदर, सम्मान तथा सेवाके पात्र हैं । उनका हित करना, सेवा करना और उन्हें सुख पहुँचाना तुम्हारा बर्म है ।

देवर—देवरको छोटा भाई मानकर उसका हित करना तथा उससे पवित्र सद्व्यवहार करना चाहिये । देवरसे हँसी-मजाक नहीं करना चाहिये और अपने पतिसे समय-ममयपर कहकर देवरके मनकी बात करानी चाहिये, जिसमें प्रेम बढे ।

जेठानी देवरानी—जेठानीको बड़ी बहिन और देवरानीको छोटी बहिन मानकर उनके प्रति यथायोग्य आदर श्रद्धा, स्नेह और प्रेम रखना चाहिये । अपना स्वार्थ छोड़कर उन्हें सुख पहुँचानेकी चेष्टा करनी चाहिये तथा उनके बच्चोंको अपने बच्चोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय जानकर उन्हें खाने-पीने, पहननेकी चीजें अच्छी ओर पहले देनी तथा उनका लाड-प्यार करना चाहिये ।

ननद—ननद तुम्हारी सामकी पुत्री और तुम्हारे स्वामीकी सगी बहिन है । उसका आदर-सत्कार सच्चे मनसे करना चाहिये और निगहित हो तो अपनी शक्तिभर उसे खूब देना चाहिये । माता-पर लड़कीका विशेष अधिकार होता है और माताका भी स्वामिक ही विशेष प्यार उसपर होता है । इसलिये माताके वशपर नह

(नन्द)—तथा पुत्री-स्नेहके कारण उसकी मा (तुम्हारी सास) तुम्हें कुछ कह ले या वर्तमान कभी रूखापन करे, तो भी तुम्हें परिस्थिति समझकर उनसे प्रेम ही करना चाहिये तथा सदा सद्ब्यवहार ही करना चाहिये ।

नौकर-नौकरानी—उनके प्रति विशेष प्यार और आदर रखना चाहिये । बेचारे तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे सामने बोलनेमें सकोच करते हैं । इनको समयपर अच्छा खाना-पीना देना चाहिये । रोग-कलेशमें पूरी मार-मैमाळ रखनी चाहिये । अपने वर्तमानसे इनके मनमें यह जँचा देना चाहिये कि ये इस घरके ही सदस्य हैं, परायें नहीं । जब यह तुम्हारे घरको अपना घर तथा तुम्हारे हानि-लाभको अपना हानि-लाभ मानने लगेंगे, तब तुम्हारे जीवनका भार बहुत कुछ हल्का हो जायगा । कभी भूल होनेपर कुछ डाँटोगी तो ये यही समझेंगे कि हमारी मा हमारे भलेके लिये हमें डाँट रही है । नौकरों से दिनभर चख चख करना बहुत बुरा है और गाली-गलोज करना तो बहुत बड़ी नीचता है ।

अतिथि अभ्यागत—सेवा तो नारी जातिकी स्वाभाविक गुण है । अतिथि अभ्यागतकी शास्त्रसंगत सेवा करनेसे महान् पुण्य तथा निष्काम सेवा होनेपर भगवत्प्राप्ति और लोकमें यश होता है । अतस्तु ही लुब्ध-लफंगोंसे सदा उचना चाहिये तथा अकेलेमें तो किसी पुरुषसे कभी मिलना ही नहीं चाहिये ।

आत्मीय स्वजन—परिवारके कोई सगे-सम्बन्धी कुछ दिनोंके लिये घरमें आ जायें तो भार न ममझकर उनका आदर-सत्कार करना

चाहिये । ऐसा व्यवहार करना चाहिये, जिससे वे बहुत सुन्दर भाव लेकर अपने घर लौटें । उनको ऐसी एक आदर्श शिक्षा मिले कि दूर-सम्पर्काय आत्मीय स्वजनोंके साथ गृहस्थको कैसा सुन्दर आदर-पूर्ण तथा मधुर बर्ताव करना चाहिये । जरा-सा भी उनका असत्कार हो जायगा तो तुम्हारे त्रिये कष्टकी बात होगी ।

पिपत्तिग्रस्त स्वजन—ऐसा अक्सर भी आता है कि जब कोई असहाय, अभागा व्यक्ति दरिद्रताका शिकार होकर या किसी पिपत्ति-में पड़कर अपने किसी आत्मीय स्वजनके घर पहुँच जाता है तो देखा गया है कि ऐसी अवस्थामें लोग उसका जरा भी सत्कार नहीं करते और लापरवाही दिखाते हैं । यह बड़ा ही निष्ठुर व्यवहार है और महान् अप्रम है । याद रखना चाहिये कि दिन पलटनेपर तुम्हारी भी यही दशा हो सकती है । ऐसा समझकर उसका विशेष आदर-सत्कार करना तथा अपनी शक्तिभर नम्रभावे उसकी सहायता करनी चाहिये, अहसान जताकर नहीं ।

पिपत्तिग्रस्त कर मतगुन नेहा । श्रुति कह सत मित्र गुन ण्हा ॥

पड़ोसी—पड़ोसियोंको अपने सद्व्यवहारसे अपना सच्चा मित्र बना लेना धर्म तो है ही, स्वार्थ भी है । बुरे समयमें मित्र पड़ोसियों-से बड़ी सहायता मिलती है और वैरी पड़ोसीसे पिपत्ति बढ़ जाया करती है । अतएव उनके प्रति सदा सम्मान, सत्य, प्रेम तथा उदारताका व्यवहार करना चाहिये । सम्मान, सत्य, प्रेम तथा हित करनेपर वैरी भी अपने हो जाया करते हैं ।

सास-ननदका बहू तथा भौजाईके प्रति वर्ताव

प्रायः देखा गया है कि दूसरोंके साथ अच्छा वर्तान करनेवाली सदैवगुणवती सास भी बहुओंके साथ बुरा वर्तान कर बैठती है। पहले-पहल जब यह ससुराल जाती है, तब उसे लज्जाके कारण बड़ी अशुनियाएँ होती हैं। ससुरालमें किसका कैसा स्वभाव है, वह जानती नहीं। मनमें बड़ा सकोच रहता है। बीमार हाती है, सिर-पेटमें दर्द होता है, तो भी सलाहसे कुछ कहती नहीं। नया घर है। तनेहसे पाग्नेवाले माता-पिता नहीं। ऐसी अवस्थामें उससे गल्ती भी हो जाती है। इसलिये सासका कर्तव्य ओर धर्म होता है कि वह उम अंग्रेज बच्चीपर दया करे और उसके सुख-दुःखका विशेष ध्यान रखे। बट्की किसी भूलपर रणचण्डी न बन जाय, उसको तथा उसके मा-आपका जमी-कटी न सुनावे। विचार करना चाहिये कि तुम्हारी बेटीका ससुरालमें ऐसा ही व्यवहार प्राप्त हो तो उसको कितना दुःख होगा और तुम सुनोगी तो तुम्हें भी कितना कष्ट होगा। इसी प्रकार इसको, और पता लगनेपर इसके माता-पिताका भी दुःख होगा। यहाँ इसका कोई सहायक नहीं है। यह अपने मनकी बात किससे करे। सासकी देखा देखी यदि उसकी लड़की

(ननद) भी अपनी भायजसे बुरा वर्ताव करने लगती है, तब तो उस बेचारीका दुःख बहुत ही बढ़ जाता है । कहीं-कहीं तो माताके कहनेसे उसका पुत्र (बहूका पति) भी अपनी पत्नीको मारने-डॉटने लगता है । ऐसी अस्थामें वह बेचारी मन-ही-मन रोती कल्पनी है । कहीं-कहीं तो इसी दुःखसे बढ़एँ आत्महत्याकर करनेको मजबूर होती है ॥

अतएव सासको चाहिये कि बहूको अपनी बेटीसे अधिक प्रिय समझकर उससे प्यार करे । अपने सद्व्यवहारसे उसके मनमें यह बैठा दे कि मेरी सास साक्षात् लक्ष्मी है । और मेरी मातासे भी बढ़कर मुझसे प्रेम करती है । सासको समझना चाहिये कि बहू ही उसके कुलकी रक्षा करनेवाली, उत्तम सतान उत्पन्न करके उसके पतिका नाम अमर करनेवाली है ।

ननदको समझना चाहिये कि अपने पीहरके कुलदीपक भाईकी पत्नी होनेके कारण भावन उसके लिये अत्यन्त आदरकी पात्री है । उससे ईर्ष्या-डाह कभी नहीं करनी चाहिये । वह साससे कुछ कहनेमें तो सजुचाती है, इसलिये सगी बहिनकी भोति उससे प्यार करके उसके मनकी सुख-दुःखकी बात पूछनी चाहिये । उससे कभी झूल हो जाय तो अपनी मातासे उसको छिपा लेना चाहिये और माता कभी नाराज हो तो उसे समझाकर शान्त करना चाहिये । ननदको विचार करना चाहिये कि मेरी ससुरालमें मैं अपनी ननदसे जैसा सुन्दर वर्ताव चाहती हूँ, वैसा ही मुझे भी यहाँ अपनी भायजके साथ करना चाहिये ।

यह देखा गया है कि सास-ननद अपने बुरे वर्तानसे बड़का मन इतना खिन्न कर देती हैं कि उसके कारण कई जगह तो छोटी उम्रकी बहूएँ 'हिस्टीरिया' रोगसे ग्रसित हो जाती हैं, और मन-ही-मन सास-ननदको शाप देती हुई अकालमें मर जाती हैं। हिस्टीरिया रोग प्रायः उन ननयधुओंको ही अधिक होता है, जिनको अदर-ही-अदर मन मसोसकर दुःख-क्लेश सहने पड़ते हैं। इस मानसिक दुःखसे उनकी रज-व्यवस्था गिगड जाती है तथा हिस्टीरिया या मन्दगति हो जाती है। और यदि कहीं बहू भी उम्र स्वभावकी हुई—(पहले न होनेपर भी बहुत अधिक असन्कार और दुर्व्यवहार प्राप्त होनेपर उसमें-उम्रता जाग्रत हो जाती है) तो घरमें रात दिन कलह मचा रहता है। एक तरफ सास रोती है, दूसरी तरफ बहू। ऐसा हालतमें बेचारे पतिकी दुर्गति होती है। वह यदि माकी तरफ होकर पत्नीको कुछ कहता सुनता है तो वह आत्महत्याको तैयार होती है और माताको कुछ कहता तो माता नाराज होती है और पत्नीमें लड़नेका साहस बढ़ता है। मतलब यह कि घरकी सुख शान्ति नष्ट हो जाती है। अतएव सास-ननदको बहू-भायजके साथ बहुत ही उत्तम वर्तान करना चाहिये। सच्चा धर्म वही है कि जैसा वर्तान आदमी दूसरोंसे चाहता है वीसा ही दूसरोंके साथ पहले स्वयं करे। 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्' जो वर्तान अपने मनके प्रतिकूल हों, वे दूसरोंके प्रति कभी न करे।

नारीके भूषण

सौन्दर्य—

(१) सुन्दर वर्ण, सुटौल अङ्ग प्रत्यङ्ग, मनोहर चाल, दृष्टि, भाव-भङ्गी तथा तोड़-मरोड़ आदिमें सुहावनापन और वाणीमें मायुर्य— यह बाहरी सौन्दर्य है ।

(२) क्षमा, प्रेम, उदारता, निरभिमानता, विनय, सहिष्णुता, समता, शान्ति, धीरता, वीरता, परदुःखकानरता, सत्य, सेवा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शीठ और प्रभुभक्ति आदि सद्गुण तथा सद्भाव भीतरी सौन्दर्य हैं ।

बाहरी तथा भीतरी दोनों ही आवश्यक हैं, परन्तु बाहरीकी अपेक्षा भीतरीका महत्त्व अधिक है । रूपवती नारियोंको रूपका गर्व न करके अपने अंदर सद्गुणों तथा सद्भावोंके सौन्दर्यको बढ़ाना चाहिये ।

लज्जा—

धर्मविरुद्ध, शीलके विरुद्ध और समाजकी पवित्र प्रथाओंके विरुद्ध कुछ भी करनेमें महान् सकोच और पुरुष-समाजके ससर्गसे वचनेके लिये होनेवाले दृष्टि-सकोच, अङ्ग सकोच और वाणी-सकोचका नाम 'लज्जा' है । लज्जा नारीका भूषण है और यह शीलभरी आँखोंमें रहता है । बीमार एव वड़ोंकी सेवामें तथा कर्तव्यपालनमें लज्जाके नामपर तत्पर न होना लज्जाका दुरुपयोग एव मूर्खता है । साथ ही

अबाध पुरुष-ससर्गमें नि सकोच जाना आना लज्जाका निरङ्कुश ना
है, जो नारीके शीलके लिये अव्यक्त घातक है।

निनय—

वाणीमें, व्यवहारमें तथा शरीर-मचालनमें गर्व, उम्रना, कठारा
तथा दृढ़पनका त्याग करके नम्र, सरल, स्नेहपूर्ण, आदर भावयुक्त
और मधुर होना 'निनय' है। निनयका अर्थ न तो चापलूसी है, न
कायरता। दुष्टोंके दमनमें कठोरता और उम्रना आवश्यक है। पर
घर-परिवार तथा ससारके अन्य सभी व्यवहारोंमें नारीको निनयवत्
भूषण सदैव धारण किये रहना चाहिये।

संयम तप—

शरीर, मन और वाणीको नियमोंकी ओरसे यथासाध्य हृदय
रखना तथा उनको कभी भी अवैध तथा असुव्यायकारि कार्योंमें न
लगने देनेका नाम 'संयम' है। इसीको 'तप' भी कह सकते हैं।
गीतामें भगवान् ने व्रतत्रया है—(१) देव, द्विज, गुरुजन और
ज्ञानीजनोंकी पूजा, शरीरकी शुद्धि, सरलता (शरीरकी सौम्यता),
ब्रह्मचर्य (परपुरुष अथवा परकीका सर्वथा त्याग एवं पति पत्नीमें
शास्त्रोक्त सीमित ससर्ग) तथा अहिंसा (किसीको भी चोट न
पहुँचाना)—यह शारीरिक तप है, (२) किसीको ब्रह्मराहट न
पैदा करे ऐसी सच्ची, प्रिय और हितकारी वाणी बोलना तथा भगवन्नाम
का उच्चारण करना एवं परमार्थ ग्रन्थोंको पढ़ना—यह वाणीका तप है
और (३) मनकी प्रसन्नता, मनकी सौम्यता, मनका मोन (अन्य
चिन्तनसे रहित केन्द्र भगवच्चिन्तनपरायण होना), मनका वशमें
रहना और मनका पवित्र भावोंसे युक्त रहना—यह मनका तप है।

शरीर, वचन और मनसे होनेवाली तमाम कुप्रवृत्तियोंसे उनको हटाकर इन सत्प्रवृत्तियोंमें लगाये रखना ही सयम है ।

सन्तोष—

परश्रीकातरता, असहिष्णुता, लोभ और तृष्णाके वशमें न होकर भगवान्की दी हुई अपनी स्थितिमें सन्तुष्ट रहना 'सन्तोष' है । सन्तोषसे चित्तकी जल्न मिटती है, द्वेष, मित्राद और क्रोधसे रक्षा होती है एव परम सुखकी प्राप्ति होती है ।

क्षमा—

अपना अहित करनेवालेके व्यवहारको सह लेना अक्रोध है और उसको अपने तथा दूसरे किसीके द्वारा भी बदलेमें दुःख न मिले एव उसकी बुद्धि सुधर जाय, इस प्रकारके सद्भावका नाम 'क्षमा' है । अक्रोध अक्रिय है, क्षमा सक्रिय । क्षमा कायरोंका नहीं, बर वीरोंका धर्म है ।

धीरता-वीरता

दुःख, निपत्ति, कष्ट और भयके समय भगवान्के मङ्गलमय निधानपर भरोसा रखकर तथा 'त्रिपत्ति सदा नहीं रहती । बादल आते हैं, आकाश काला हो जाता है, फिर बादल हटते हैं और सूर्य प्रकाश फैल जाता है ।' इस प्रकार समझकर अपने कर्तव्यका पालन करते हुए मैदानमें डटे रहना 'धीरता' है और इसीके साथ-साथ विरोधी शक्तियोंको निर्मूल करनेका साहस तथा बुद्धिमानीसे युक्त प्रयत्न करना 'वीरता' है ।

गम्भीरता—

समझकर मधुर थोड़े शब्दोंमें बोलना, व्यर्थ न बोलना, हँसी-

मजाक न करना, विवाद न करना, छिओरपन न करना, चपश्ता चक्कश्ता न करना, प्रत्येक कार्यको खूब सोच विचारकर दृढ़ निश्चयके साथ करना, शान्त और गिष्ट व्यवहार करना, झगड़े-टटेमें न पड़ना, जरा-सी विगति या घरमें कोई काम आ पड़नेपर विचलित न हो जाना और बड़ी से-बड़ी बातको जिसके प्रकट होनेसे कोई हानि होती हो अथवा किसीको दुःख होता हो, किसीका अहित होता हो, उसे पचा जाना 'गम्भीरता' है। गम्भीर स्त्रीका तेज सब मानते हैं तथा उसका आदर करते हैं और यह भी बहुत ही व्यर्थकी रुठिनाईयोंसे बच जाती है।

समता—

सबमें एक ही आत्मा है, अथवा प्राणिमात्र सब एक ही प्रभुकी अभिव्यक्ति या सन्तान हैं, यह समझकर मनमें सबके प्रति समान भाव रखना, सबके दुःखको अपना दुःख समझना, सबके हितमें अपना हित मानना 'समता' है। व्यवहारमें तो प्रसङ्गानुसार कहीं-कहीं नियमता करनी पड़ती है, जो अनिवार्य है, पर मनमें आत्मदृष्टि अथवा परमात्मदृष्टिसे सबसे समता रखनी चाहिये। नियमता इस रूपमें हो तो यह गुण है—जैसे अपने तथै अपने सन्तानके हिस्सेमें कम परिमाणमें, कम सग्यामें और अपेक्षाकृत घटिया चीज ली जाय, और अपने देवर-ननद एवं जेठानी-देवरानी तथा उनकी सन्तानके हिस्सेमें अधिक परिमाण, अधिक सग्यामें और अपेक्षाकृत बढ़िया चीजें प्रसन्नतापूर्वक दी जायें।

सहिष्णुता—

दुःख, कष्ट और प्रतिकूलताके सहन करनेका नाम 'सहिष्णुता' है। यह नारी जातिकी स्वाभाविक गुण है। नारी पुरुषकी अपेक्षा

बहुत अधिक सहती है और सहनेकी शक्ति रखती हैं। सागरणत सहिष्णुता गुणकी तुलना वृक्षोंके साथ की जाती है। 'तरोरिव सहिष्णुना।' लोग पत्थर मारते हैं तो फल्का वृक्ष सुन्दर सुपक मधुर फल देता है, लोग काटकर जगते हैं तो वह खय जलकर उनका यज्ञकार्य सम्पादन करता है, भोजन पकाता है और शीतसे ठिठुरते हुए शरीरमें गरमी पहुँचाकर जीवनदान देता है। फलान् वृक्ष बनता भी है अनेकों आग्री, पानी, झड़-बिजली आदि बाधा निपत्तियोंको झेठकर। यदि किसी नारीको प्रतिकूल भावोंके पति और सास प्राप्त हुए हों तो उसे सहिष्णु बनकर प्रेमके द्वारा उनको सन्मार्गपर लाना चाहिये। सहना, कह न करके प्रेम करना, प्रतिवाद न करके सेवा करना—ऐसा अमोघ मन्त्र है कि इससे शीघ्र ही अशान्तिसे भरा उजड़ता हुआ घर पुनः बस जाता है—और उसमें शान्ति तथा सुखकी लहरें उठाने लगती है।

सुव्यवस्था तथा सफाई—

घरकी वस्तुएँ, आवश्यक सामग्री तथा कार्योंको सुशृङ्खलबद्ध रखनेका नाम 'सुव्यवस्था' है। नारी घरकी लक्ष्मी है, घरके सौन्दर्य एव ऐश्वर्यकी देरी है। सुव्यवस्थाके बिना घरमें लक्ष्मीका स्वरूप बिगड़ जाता है। इधर-उधर बेतरतीब मिखरी चीजें, कूड़े कर्कटसे भरा आँगन, मकड़ीके जालोंसे ढाँधी हुई दीवारें, रुपड़े तथा बरतन आदिका मैलापन, खोजनेपर घड़ेतरु जल्हरी चीजोंका नहीं मिलना, आवश्यकता होनेपर इधर-उधर दौड़-धूप करना, झुँझलाना और दूसरोंपर दोषारोपण करना, हिसाब-किताबका पता नहीं—ये सब अव्यवस्थाके रूप हैं। इनसे घर बरनाद होता है और तत्फल तो

कभी मिटती ही नहीं। थोड़ी सी साजगानी रखके नियत स्थानपर प्रत्येक वस्तु सम्हालकर रक्खी जाय, घर-दीवारोंको झाड़ू बुहार गिया जाय और कपड़े-परतन आदिको धो-मोंजकर साफ रक्खा जाय, तो सहज ही सुखस्थ हो सकती है। आवश्यकता होते ही चीन मिल जाती है। न समय व्यर्थ जाता है, न झुँझलाहट और किसीपर दोष लगानेकी नीयत आती है। गदगी तथा कूड़ा-कूकड़ न रहनेसे रोग तथा रोगके कीटाणु भी नहीं पैदा होते और व्यर्थकी सारी तकलीफें भी मिट जाती हैं।

श्रमशीलता—

नारी घरमें रहती है, उसके स्वास्थ्यके लिये घरके काम ही सुन्दर व्यायाम हैं। जो नारी शारीरिक परिश्रम करती है, आलस्य तो उसके पास फटकता ही नहीं, रोग तथा बुढ़ापा भी उससे दूर-दूर ही रहते हैं। खाया हुआ भोजन हजम होता है। रक्तमें शक्ति तथा शुद्धि होती है। मन प्रफुल्लित रहता है। आजकल कुछ नारियाँ कहती हैं कि 'घरमें पेसा है, गोकर-नौकरानियाँ काम कर सकती हैं, फिर हम मेहनत क्यों करें।' पर यह बड़ी भूल है। नौकर-नौकरानियाँ काम कर देंगी, पर आपका खाया हुआ वे कैसे पचा देंगी। आपको स्वस्थ तथा शुद्ध रक्त ये कहाँसे देंगी। फिर जिना सम्हालके, नौकरोंसे कराये हुए काम भी तो ठीक नहीं होते। चोरी शुरू होती है। स्वर्ध बढ़ता है। और सबसे बड़ी हानि यह होती है कि घरमें आलस्य और रोगोंका उत्पत्ति होती है। नौकर रहनेपर भी घरका सफाई, आग पीमना, चर्खा कातना, दही चिथोना, रसोई बनाना आदि काम तो हाथसे करनेमें ही सच तरहका लाभ है।

भोजनमें भारके अनुसार अमृत भी हो सकता है और मिष भी । माता तथा पत्नीकी बनायी रसोईमें अमृत होगा । खर्च भी बचेगा और निशुद्धि भी रहेगी । चक्रों चञ्चल गले स्त्रियोंको रज-सम्बन्धी रोग बहुत कम होते हैं । खेतोंमें काम करनेवाली नारियाँ बहुत कम बीमार होती हैं । अतएव नारोको शारीरिक परिश्रम अत्यन्त करना चाहिये ।

निरभिमानता—

रूप, धन, पुत्र, निद्या, बुद्धि तथा अधिकार आदिका गर्व न करना और सबके साथ नम्रता तथा सोजन्यपूर्ण व्यवहार करना 'निरभिमानता' है । स्त्रियोंमें गर्व बहुत जन्दी आता है और वे उसके आवेशमें गौर और पडोसियोंका तथा नौकर चाकरोंका ही नहीं, आत्मीय स्वजनोंका—यहाँतक कि सास-ससुर, जेठ-जेठानी आदि गुरुजनोंका तथा कन्या-जामाता, पुत्र-पुत्रवधू आदिका भी तिरस्कार कर बैठती हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवनभरके त्रिये क्लेश पदा हो जाते हैं । इसलिये सदा-सर्वदा नागधानीसे निरभिमानताका अत्यन्त निमग्न वर्तान करना चाहिये । नम्र व्यवहारसे प्रेमी भी मित्र हो जाते हैं और कठोर व्यवहारसे मित्र भी शत्रु बन जाते हैं ।

मितव्ययिता—

सीमित खर्च करनेको 'मितव्ययिता' कहते हैं । मितव्ययिता केवल रुपये-पैसेकी ही नहीं, घरकी वस्तुमात्रको ही ममज्ञदारीके साथ यथासम्भव कम खर्च करना चाहिये । कम आमदनीवाले गृहस्थको सम्भव है तो आमदनीका तीसरा वा चोगा हिस्सा आत्मिक निपदापदके समय खर्चके तथा बच्चोंके व्याह-शादीके लिये जमा

रखना चाहिये । निनके पास बहुत पैसा तथा बहुत आमदनी है, उनको भी व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहिये । इससे आदत बिगड़ती है, कभी पैसा न रहा तो स्थिति बहुत दुःखदायिनी होती है एवं व्यर्थ अधिक व्यय हो जानेके कारण धर्म तथा लोकसेवाके आवश्यक कार्यमें खर्चनेकी प्रवृत्ति घट जाती है, जो मनुष्यको एक उच्चवृत्तिका नाश करनेवाली होनेके कारण सभसे बड़ी हानि है । त्रियोंमें फिजूलखर्चीका दोष प्रायः अधिक होता है । थोड़ी आमदनीवाले पति पुत्र तो बेचारे तग धा जाते हैं । घरमें सदा अशान्ति रहती है । नारियाँ यदि चाहें तो सहज ही मनका समय करके कम खर्चकी आदत डालकर घरमें पति-पुत्रोंको सुखशान्ति, आदतका सुधार तथा धर्मपुण्यके लिये सुअवसर प्रदान कर सकती हैं ।

उदारता- -

निस प्रकार फिजूलखर्ची दोष है, उसी प्रकार पैसा होनेपर भी आवश्यक धार्मिक तथा सामाजिक कार्योंमें कजूसी करना भी दोष है । बच्चाकी बीमारीमें, उनके लिये दूध-फल आदिमें, श्राद्धादि धार्मिक कृत्योंमें, भगवान्की पूजा तथा परीक्षोंमें, गो ब्राह्मण तथा देवसेवामें, बेटी ग्रहिनका देनेमें, बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षामें, सास-ससुरकी सेवामें, परिवारके अन्य लोगोंकी सेवामें, ग्रियन तथा आश्रितोंके सकारपूर्ण भरणपोषणमें, गरीबोंकी सेवामें तथा अपने स्वास्थ्यके लिये भाजन औषध आदिमें जो नारी कजूसी करती है ओर पैसा बचोकर रखना चाहती है, उसका अपना नैतिक पतन तो होता ही है, उसके आदर्शमें उसके वाञ्छवन्हे भी बुरी शिक्षा ग्रहण करके पतित हो जाते हैं । अनन्य आवश्यक कामोंमें कजूसी न

करके उदारतासे बरते । किसीकी सहायता सेवा करके न अभिमान करे, न अहसान करे और न उसका बदला चाहे ।

परदुःख-कातरता—

दूसरेको दुःखमें पड़े देखकर बिना किसी भेद-भाव या पक्षपातके उसका दुःख दूर करनेके लिये मनमें जो तीव्र भावना उत्पन्न होती है, उसका नाम 'परदुःख-कातरता' है । इसीको दया भी कहते हैं । नारीमें इस गुणका विशेष प्रकाश हो और दुखी प्राणियोंका दुःख हरण करनेके लिये यह भाव अन्नपूर्णा बन जाय, यह बहुत ही आवश्यक है ।

सेवा-शुश्रूषा—

१ पतिकी सेवा, २ सास-ससुरकी सेवा, ३ बच्चोंकी सेवा, ४ अतिथिसेवा, ५ देवसेवा, ६ देशसेवा और ७ रोगियोंकी तथा पीड़ितोंकी सेवा—ये सभी सेवाके अङ्ग हैं । नारीमें सेवा-भाव स्वाभाविक होता है, पर उसे सेवा करनी चाहिये केवल पतिसेवाके लिये या परमपति परमात्मा प्रभुकी सेवाके लिये ही । सेवामें उसका अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिये । सेवा वशीकरण मन्त्र है । सेवासे सभीको वशमें किया जा सकता है । असलमें जीवन सेवामय ही होना चाहिये । जैसे धनमें ईर्ष्या होती है वैसे ही शुद्ध सेवामें भी सबसे आगे बढ़नेकी ईर्ष्या तथा सेवाका अधिकसे अधिक सुअसर प्राप्त करनेकी तीव्र अभिलाषा एव भगवानसे प्रार्थना होनी चाहिये । सेवा शुद्ध सेवाके भावसे ही होनी चाहिये । न तो सेवामें किसीका उपकार करनेका अभिमान होना चाहिये, न सेवाका प्रशिक्षण करनेकी कल्पना और न सेवाके बदलेमें कुछ पानेकी आकाङ्क्षा ही । सेवा

करनेपर जो गर्वहीन सहज आत्मसन्तोष होता है, वही परम धन है । सेवाके सक्षिप्त प्रकार ये हैं—

(१) तन-मन—सर्वस्व अर्पण करके सब प्रकारसे पतिको सुख पहुँचाने एवं उन्हें प्रसन्न करनेके लिये तथा उनका सदा-सर्वदा सर्वत्र कल्याण हो, इस कामनासे उनकी हर तरहकी सेवा करे ।

(२) सास-ससुरकी सेवा करनेका सुभ्रतर मित्र है, इसमें अपना सौभाग्य मानकर और वे सेवा स्वीकार करते हैं, इसलिये उनका उपकार मानकर—मधुर, आदरयुक्त वाणीसे उनकी रुचि तथा पसन्दके अनुसार भोजन, वस्त्र, आश्रयपालन, उनके इच्छानुसार धर्मकार्य-सम्पादन या दान आदिके द्वारा तथा सासके ओर वृद्ध हों, तो ससुरके भी चरग दबाकर, रोगादिकी अवस्थामें उनकी हर तरहकी सेवा करके, उनके मतानुसार उनकी कल्याणोंको, जो ननद लगती हैं, सम्मानपूर्वक देकर जबकि वे कम कहें और अपनी हँसियन अधिक देनेकी हो तो प्रार्थना करके उनसे आज्ञा प्राप्त करके उन्हें अधिक देना चाहिये । इसमें वे प्रसन्न ही होंगे । उन्हें रामायण, भागवत, गीता, भगवन्नाम-कर्तनादि सुनाकर सुख पहुँचावे ।

(३) बच्चोंका स्वास्थ्य सुधरे, वे तन-मनसे विकसित हों, उनकी बुद्धिका विकास हो, उनके आचरणोंमें स्फूर्तियुक्त सात्त्विक गुणोंका प्रकाश हो, वे कुल, जाति, देश तथा धर्मका गौरव बढ़ानेवाले सुशिक्षित तथा सदाचारी हों एवं त्यागकी परित्र भावनासे युक्त ईश्वरभक्त हों—इस प्रकारसे उनका लालन-पालन, शिक्षण-समर्पण आदि करे ।

(४) अतिथि को भगवान् समझकर उनकी यथाशक्ति तथा यथाविधि निर्दोष तथा निष्काम सेवा करे ।

(५) घरमें इष्टदेवकी धातु अथवा पाषाणकी या चित्रमय मूर्ति रखकर श्रद्धा तथा विधिपूर्वक भक्तिके साथ उसकी नित्य विविध उपचारोंसे पूजा करे ।

(६) देशकी सेवाके लिये उत्तम से उत्तम सतान निर्माण करे और उसे अपने-अपने कर्तव्यके द्वारा देशके रूपमें भगवान्की सेवाका सक्रिय पाठ सिखावे । देशकी नारियोंमें अपने आदर्श सदाचार, पातिव्रत्य तथा धर्मभावनाके द्वारा सद्-शिक्षा और सद्भावनाका विस्तार करे ।

(७) घरमें तथा अगसर आनेपर आवश्यकता और अपनी सुविधाके अनुसार रोगियों और पीड़ितोंकी तन-मन वचन तथा धनसे निर्दोष और निष्काम सेवा आदर तथा सत्कारपूर्वक करे । कभी सेवाका अभिमान न करे, न अहसान जनावे ।

संयुक्त परिवार—

जहाँतक हो, सहकर तथा उदारताके साथ विनम्र व्यवहार करके घरकी संयुक्त रखे । भाइयोंको तथा परिवारको पृथक्-पृथक् न होने दे । पता नहीं, किसके भाग्यसे सुख तथा ऐश्वर्य मिलता है । कभी ऐसा न समझे कि मेरा पति या पुत्र कुमाता है और दूसरे सब मुझमें खाते हैं । सबका हिस्सा है और सब अपने-अपने भाग्यका ही खाते हैं । तुम जो इसमें निमित्त बन रहे हो, यह तुम्हारा सौभाग्य है । नारियोंपर यह एक कलङ्क है कि उनके आते ही सहोदर भाइयोंमें विद्वेष हो जाता है, घरमें झूट पड़ जाती है और

फलतः घर बर्बाद हो जाता है। इस फलझुको बौना चाहिये और पति-पुत्रोंको समझाकर यथामाध्य सयुक्त परिवार तथा सयुक्त मोनन रहे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। सेनाभात्र तथा प्रेम जितना ही अधिक होगा, उतना ही त्याग अधिक होगा। प्रेमकी भित्ति त्या है। जहाँ प्रेम होगा, वहाँ पृथक् पृथक् होनेका प्रश्न ही नहीं उठेगा।

भक्ति—

जीवनके प्रत्येक कर्मके द्वारा भगवान्की सेवा करना, मनके प्रत्येक सकल्पके द्वारा प्रभुका चिन्तन, प्रभुके प्रति आत्मसमर्पण, प्रभुको प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा—ये भक्तिके मुख्य रूप हैं। इसके विभिन्न विधान हैं। उनको जानकर यथासाध्य प्रतिदिन नियमितरूपसे भगवान्के नामका जप, चिन्तन, उनकी लीलाकथाओंका वाचन श्रवण-मनन, उनके दिव्य स्वरूपका ध्यान, उनकी आज्ञाओंका पाठन एवं उनकी वाणी श्रीमद्भगवद्गीता तथा उनके पवित्र चरित्र— श्रीरामायण तथा भागवत आदिका अध्ययन करना चाहिये।

सादगी—

तनमें, मनमें तथा वचनमें कहीं भी दिखावट, दम्भ, बाहरी शृङ्गार, शोकीनी, कुटिलता नहीं हो। भड़कीले, चमकीले तथा विदेशी ढंगके वस्त्रादि, गहने तथा सेंट बगैरह, जिनसे लोगोंका आकर्षण होता हो, न हों। सभी वस्तुओंमें सादगी और सिराई हो।

मतीतन—

यह नारीका सर्वोत्तम और अनिवार्य आवश्यक गुण है। इसके बिना नारी प्राणरहित शरकी भोंति दोषमयी है।

नारीके दूषण

कलह—

वात-व्यातमें लडने-झगडनेको तैयार रहना, लड़े बिना चैन न पडना, घरमें तथा अडोस-पडोसमें किसीसे भी खुश न रहना—
 कलहका स्वरूप है। यह बहुत बड़ा दोष है। जो स्त्री कलह करके अपने दोष धोना तथा अपनी प्रधानता स्थापन करना चाहती है, उसको परिणाममें दोष और घृणा ही मिलते हैं। कलह करनेवाली स्त्रीसे सभी घृणा करते हैं। यहाँतक कि कई बार वह जिन पति-पुत्रोंके लिये दूसरोंके साथ कलह करती है, वे पति पुत्र भी उमसे अप्रसन्न होकर उसका विरोध करते हैं। कलहसे अपने सुख भ्रान्तिका तो नाश होता ही है, सारे परिवारमें महाभारत मच जाता है। सास-ससुर, पति-पुत्र-कन्या और नौकर-नौकरानिया सबके मनमें उद्वेग होता है। घरके कामोंमें विशृङ्खलता आ जाती है। पति का अपने व्यापार या दफ्तरके कामोंमें मन नहीं लगता। रोगीको उचित दवा-पथ्य नहीं मिलता। जिस कुटुम्बमें कलहकारिणी कार्यशास्त्री होती है, उसके दुर्भाग्यका क्या ठिकाना। ताने मारना, बड़ा-बड़ाकर दोषारोपण करना, दूसरोंको गान्धी देना और स्वयं खाना कलहकारिणीके

स्वभावमें आ जाता है। अतएव उसके मुँहसे आवेशमें ऐसी-ऐसी गद्दी बातें निकल जाती हैं कि जिन्हें सुनकर लज्जा आती है। जवानका घाय अमिट होता है। क्रोशवेशमें नारी अपने घर-परिवारक लोगोंको ऐसे शब्द कह बैठती है कि जन्मसे चला आता हुआ प्रेम सहसा नष्ट हो जाता है तथा जीवनभरके लिये परस्पर बेर बँध जाता है। और तो क्या क्रोधमें भरकर नारी ऐसी क्रिया कर बैठती है कि वह अपने स्वामीकी नजरसे भी गिर जाती है और फिर उन्नमर क्लेश सहती है। वही जहाँ एक बार पतिकी आँखोंसे गिरी कि फिर समीकी आँखोंसे गिर जाती है, अतः नारीको इस जघन्य दोषसे अवश्य बचे रहना चाहिये।

निन्दा—हिंसा—द्वेष—

जहाँ चार लियों इकट्ठी हुई कि परचर्चा शुरू हुई। परचर्चामें यदि पराये गुणोंकी आलोचना हो, तब तो कोई हानि नहीं है, परन्तु ऐसा होता नहीं। आजकल मानव-स्वभावमें यह एक कमजोरी आ गयी है कि वह दूसरोंके गुण नहीं देखता, दोष ही देखता है। कहीं-कहीं तो दोष देखते-देखते दृष्टि ऐसी दोषमयी बन जाती है कि फिर उसे सत्रमें मात्र सदा दोष ही दीखते हैं और दोष दीखनेपर तो निन्दा ही होगी, स्तुति कैसे होगी। निन्दासे दोषोंका चिन्तन होता है, जिनकी निन्दा होती है, उनसे द्वेष बढ़ता है। द्वेषका परिणाम हिंसा है। अतएव परनिन्दामें बचना चाहिये। उचित तो यह है कि परचर्चा ही न हो। या तो भगवच्चर्चा हो या सत् चर्चा हो। यदि परचर्चा हो तो वह गुणोंकी हो, दोषोंकी नहीं। इसमें

सभीको शान्ति मिलेगी तथा बच्चे भी इसी आदर्शमें ढलेंगे । निन्दाकी भौंति चुगली भी दोष है । उससे भी वचना चाहिये । चुगली करके नारियां घरमें परस्पर झगडा कराने और घरके वर्बाद होनेमें कारण बनती हैं, जो सर्वथा अनुचित तथा हानिकारी है ।

ईर्ष्या—

दूसरोंकी उन्नति देखकर, दूसरोंको धन-पुत्र आदिसे सुखी देखकर जलना ईर्ष्या या डाह है । यह बहुत बुरा दोष है और स्त्रियोंमें प्राय होता है । इससे बहुत-से अनर्थोंकी उत्पत्ति होती है । अतएव इससे भी वचना आवश्यक है ।

भेद—

नारियोंमें प्राय दोष होता है कि वे घरके लोगों और नौकरोंके खान-पानमें तो भेद रखती ही हैं, अपने पति पुत्रोंमें तथा घरके सास-ससुर, जेठ, टेवर, ननद आदिमें तथा उनकी सतानमें भी गान-पान, बलाढि पदार्थोंमें तथा व्यवहारमें भेद रखती हैं । बम्बईमें एक सभ्रान्त घरकी बहूने पतिके लिये दही छिपाकर रख लिया था और मिथुर ससुरको माँगनेपर वह झूठ बोल गयी थी । परिणाम यह हुआ कि ससुरने बुढ़ौतीमें दूसरा विवाह कर लिया और आगे चलकर उस पुत्र-वधू और पुत्रको ससुरके धनमेंसे कुछ भी नहीं मिला । अपने ही पेटके लडके और लडकीमें भी स्त्रियाँ भेद करते देखी जाती हैं । लडकेको बढ़िया भोजन-वस्त्र देती हैं, लडकीको घटिया । लडका अपनी बहिनको मारता है तो मा हँसती है और कन्याको सहन करनेका उपदेश देती है एव कन्या कहीं भाईको जरा डाँट

देती है तो मा उसे मारने दौड़ती है । पर आश्चर्य यह कि यह भेद तभीतक रहता है जबतक कन्याका विवाह नहीं हो जाता । विवाह होनेके बाद माता अपनी कन्यासे विशेष प्यार करती है और पुत्र वधू तथा पुत्रसे कम । खास करके, पुत्र-वधूके प्रति दुर्व्यग्रहार और कन्याके प्रति सद्व्यग्रहार करती है । इस भेदसे भी घर फूटता है । नारियोंको इस व्यग्रहार-भेदका सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

विलासिता-शौकीनी--

यह दोष आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है । भ्रष्ट तेल, साबुन, पानेट, पाउडर, स्नो, एसेंस, बढ़िया से-बढ़िया निदेशी ढाँके कपड़े गहने आदिनी इतनी भरमार हो गयी है कि उसके मारे गृहस्थाका अन्य खर्च चलना कठिन हो गया है । पतियोंकी विलासिताकी मँगने पतियोंको तग कर दिया है । इसीको लेकर रोज घरोंमें आपसमें झगड़े हो जाते हैं । यह भारतीय नारियोंके लिये कलङ्क है । शृङ्गार होता है पतिके लिये, न कि दुनियाको दिग्वानेके लिये । आजकी फैशन तथा विलासिताने लियोंको बहुत नीचे गिरा दिया है । घटों बेग-भूषणों खर्च कर देना, खर्चको अत्यधिक बढ़ा लेना, दुरी आदत डाल लेना—जो आगे चलकर दोहरा दुःख देता है—और घरके काम-काजमें हाथ न लगाना, ये बहुत बड़े दोष हैं, जो शौकीनीके कारण उत्पन्न होते हैं । स्वास्थ्य तथा सफाईके लिये आवश्यक उपकरण रखनेमें आपत्ति नहीं और न साफ-सुथरे

रहनेमें दोष है । बल्कि साफ-सुथरा रहना तो आवश्यक है । दोष तो शौकीनीकी भावनामें है, जो त्याज्य है ।

फिजूलखर्च—

शौकीनीकी भावनाके साथ ही दूसरी स्त्रियोंकी देखा-देखी तथा मूर्खतासे एन समझ करनेकी आदतसे भी यह दोष बढ़ जाता है । वही गृहस्थ सुखी रहता है, जो आमदनीसे कम खर्च लगाता है । चतुर और सुघड बुद्धिमती स्त्रियाँ एक पैसा भी व्यर्थ खर्च नहीं करतीं । लोगोंकी देखा-देखी अनावश्यक सामान नहीं खरीदतीं, चौके तथा ब्लाभूयणोंमें सादगीसे काम लेती हैं । बच्चोंको नहला धुलाकर साफ सादे कपडे पहनाकर ओर उनके मनमें उस सादगी तथा सफाईमें ही गौरव-बुद्धि उपजाकर सुन्दर सुडौल रखती हैं जिससे न तो उनको आदत बिगडती और न खर्च ही अधिक होता है । खर्चकी तो कोई सीमा ही नहीं है । अपव्यय करनेपर महीनेमें हजारों रुपये भी काफी नहीं होते और सोच-समझकर खर्च करनेसे इस महीनेमें भी सड़ज ही अपनी आमदनीके अंदर ही चल जाता है । स्त्रियोंको हिसाब रखना सीखना चाहिये और आमदनीमेंसे कुछ अवश्य बचाकर रक्खेंगी, ऐसा निश्चय करके ही खर्च करना चाहिये । 'तेते पाँच पसारिये जेती लंबी सौर ।'

गर्भ-अभिमान—

कोई-कोई स्त्री अपने पति-पुत्रके धन या पद-गौरवका अथवा अपने गहने-कपड़ोंका गर्भ—अभिमान वाणी और व्यवहारमें लाकर इतनी लुखी बन जाती है कि घरके लोगोंतकको उससे बात कर

डर लाता है और अपमान बोध होता है। ऐसी स्त्री बिना मत्त्व सबको अपना द्वेषी बना लेती है। अनएव किसी भी वस्तुका गर्व कभी नहीं करना चाहिये।

दिखावा—

नारियोंके स्वभावमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वे यही समझती हैं कि किसी भी चीजको दिखाकर करना चाहिये। कन्या या ननदको झुठ देगी तो उसको पहले सजाकर लोगोंको दिखलायेगी तब देगी। कहीं-कहीं तो दिखावा जाता है ज्यादा और दिया जात है कम, जिससे कन्या आदिको दुःख भी होता है। इसी प्रकार किसी परिवारके या बाहरके या अभावग्रस्त पुरुष या स्त्रीकी कभी को सेना की जाती है तो ऐसा सोचा जाता है कि हमारी सेवाका फल इसको जरूर लग जाना चाहिये। सेवा करें और किसीको कुछ पता भी न चल तो मानो सेवा ही नहीं हुई। सेवा करके जताना अहसान करना और बदलेमें कृतज्ञता तथा सुगामद प्राप्त करना ही मानो सेवाकी सफलताका निशान समझा जाता है। यह बड़ा दोष है। देना वही सात्त्विक है, जिसको कोई जाने ही नहान। लेनेग्राह्य भी न जाने तो ओर भी श्रेष्ठ।

विषाद—

ऊर्ध्व स्त्रियोंमें यह देखा गया है कि वे दिन-रात विषादमें डूबी रहती हैं। उनके चेहरेपर कभी हँसी नहीं। दुःख-कष्टमें तो ऐसा होना स्वाभाविक है, पर सप्त तरहके सुख-स्वाच्छन्द होनेपर भी स्वभावसे ही हमेशा विषादभरी रहना और किसी बातके पूछते ही

युँश्ल उठना तो बड़ा भारी दोष है । इसको छोड़कर सर्जदा प्रसन्न रहना चाहिये । प्रसन्नता सात्त्विक भाव है । प्रसन्न मनुष्य सबको प्रसन्नताका दान करता है । निपादी और क्रोधी तो निपाद और क्रोध ही बाँटते हैं ।

हँसी-मजाक़—

कई नारियोंमें हँसी-मजाक़का दोष होता है । कई तो देवर या ननदोई आदिके साथ गद्दी दिल्ली भी कर बैठती हैं । परिवारके तथा घरमें आने-जानेवाले पुरुषों तथा स्त्रियोंके साथ भी दिल्ली करती रहती है । हँसमुख रहना गुण है । निर्दोष और सीमित विनोद भी बुरा नहीं । परन्तु जहाँ हँसी मजाक़की आदत हो जाती है और उसमें ताना, व्यङ्ग्य, कटुता और अश्लीलता आ जाती है वहाँ उससे बड़ी हानि होती है । स्त्रीको सदा ही मर्यादामे बोलनेवाली और प्रसन्नमुखी होनेपर भी गम्भीर होना चाहिये ।

भाचालता—

बहुत बोलना भी दोष है । इसमें समय नष्ट होता है, व्यर्थ चर्चामें असत्य, पर-निन्दा, चुगली आदि भी हो जाते हैं । जवानकी शक्ति नष्ट होती है और घरके कामोंमें नुकसान होता है । गप लड़ानेवाली स्त्रियोंके घर उजड़ा करते हैं । अतएव नारीको समझ-सोचकर सदा हितभरी मीठी वाणी बोलनी चाहिये और वह भी बहुत ही कम । ज्यादा बोलनेवालीको तो भजन करनेकी फुरसत ही नहीं मिलती, जो बहुत बड़ी हानि है ।

स्वास्थ्यकी लापरवाही तथा कुपथ्य—

स्त्रियोंमें यह दोष प्रायः देखा जाता है कि वे स्वास्थ्यकी ओरसे

लापरवाह रहती हैं। रोगको दवाती तथा छिपाती हैं और कुपथ्य भी करती रहती हैं। जिन बहूओंको ससुरालमें सासने 'डरसे रोग छिपाना पड़ता है और रोगकी यन्त्रणा भोगते हुए भी जमरदस्ती बठवान् मजदूरकी तरह दिनभर खटना पड़ता है, उनकी बात दूसरी है। पर जो प्रमादवश या दवा लेने और पथ्यसे रहनेके डरसे रोगको छिपाती है, वह तो अपने तथा घरके साथ भी अन्याय करती है, साथ ही बिर्याँ प्रायः स्वास्थ्यरक्षाके नियमोंको भी नहीं जानती, और कुछ जानती हैं तो उनकी परवा नहीं करती। ऐसा नहीं करना चाहिये।

मोह—

कई बिर्याँ मोहवश बच्चोंको अपवित्र वस्तुएँ सिखाती, अपवित्र रखती, नान-बूझकर कुपथ्य भोगन कराती, उन्हें झूठ बोलने, नौकरोंके साथ बुरा बर्तान करने तथा गानी देने और मारनेकी बुरी आदत सिखाती, उनकी चोरी-चमारीकी क्रियाको सहकर उनका वैसा स्वभाव बनाती और पढ़ाने लिखानेमें प्रमाद करती हैं, साथ ही उन्हें कुछ भी काम न करने देकर और दिन-रात खेल-तमाशों तथा सिनेमा गोरहमें ले जाकर फिजूल खर्च, आलसी, सदाचाररहित, गदा, रोगी और घुरे स्वभावता बनाकर उनका भविष्य बिगाड़ती हैं, एवं परिणाममें उनको दुखी बनाकर आप भी दुखी होती हैं। इस दोषसे सततिका गीठ और सदाचार नष्ट हो जाता है और उन्हें कुलदीपकसे धुल्लाशक बन जाते हैं। माताओंको व्यर्थके मोहसे बचकर बच्चोंको पुत्र तथा कन्या दोनोंको—सयमी, धार्मिक, सदाचारी

और मद्रुणसम्पन्न बनाना चाहिये, जिससे वे सुखी हों तथा अपने आचरणोंसे कुलका सिर ऊँचा कर सकें ।

कुसङ्ग—

स्त्रियोंको भूलकर भी परनिन्दा करनेवाली, ग्लुशामद करनेवाली, झाड़-झूंक और जादू-टोना बतलानेवाली, पर-पुरुषोंकी प्रशंसा करनेवाली, विज्ञासिनी, अधिक खर्च करनेवाली, इधर-उधर भटकनेवाली, कलहकारिणी और कुलका स्त्रियोंका सङ्ग नहीं करना चाहिये । इनका सङ्ग कुम्भ है तथा सब प्रकारसे पतनका कारण है ।

आलस्य—

आलस्य, प्रमाद और निद्रा तमोगुणके स्वरूप हैं । तमोगुणसे चित्तमें मलिनता आती है और जीवनमें प्रगतिका मार्ग रुक जाता है । अतएव स्त्रियोंको सदा सत्कर्मोंमें लगे रहना चाहिये और आलस्य प्रमादादिसे बचना चाहिये ।

व्यभिचार—

स्त्रियोंके लिये यह सबसे बड़ा दोष है । शरीरसे तो क्या, प्राणी आर मनमे भी पर-पुरुषका सेवन करना महापाप है । सतीत्वका नाशक है । लोकमें निन्दा करानेवाला और परलोकको बिगाड़नेवाला है । जो नारी ऐसा करती है, उसका मुँह देखना पाप है । उसे लाखों-करोड़ों वर्षोंतक नरकोंकी भीषण यन्त्रणा भोगनी पड़ती है और तदनन्तर जहाँ जन्म होता है, वहाँ बार-बार भौंति-भौंतिके भीषण दुःखों-कष्टोंका भार वहन करके जीवनभर रोना पड़ता है ।

छन सुख लागि जन्म सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को छोटी ॥

लज्जा नारीका भूषण है

अमृतुष्टा द्विजा नष्टा मृतुष्टा एव पार्थिवा ।
सलज्जा गणिका नष्टा लज्जाहीना कुलस्त्रिय ॥

‘सतोपहीन ब्राह्मण, सतोपी राजा, लज्जान्ती बेव्या और लज्जाहीना कुलधूका नाश निश्चित है ।’

जिस प्रकार स्त्रियोंका जेलकी कालकोठरीकी तरह बंद रहना उनके लिये हानिकार है, उसी प्रकार—यदि उससे भी कहीं बढ़कर हानिकार उनका स्त्रियोचित लज्जाको छोड़कर पुरुषोंके साथ निरङ्कुशरूपसे घूमना-फिरना, पार्टियोंमें शामिल होना, पर-पुरुषोंसे नि सकोच मिलना, सिनेमा तथा गंदे खेल-तमाशोंमें जाना, सिनेमामें नटी बनना, पर-पुरुषोंके साथ ग्लान-पान तथा नृत्य-गीतादि करना आदि हैं । नारीके पास सबसे मूल्यवान् तथा आदरणीय सम्पत्ति है उसका सतीत्व । सतीत्वकी रक्षा ही उसके जीवनका सर्वोच्च ध्येय है । इसीलिये वह बाहर न घूमकर घरकी रानी बनी घरमें रहती है । इसी कारणसे उसके लिये अवरोध प्रयाका विधान है । जो लोग स्त्री-नातिपर सहानुभूति एवं दया करनेके भावसे उनको घरसे निकालकर बाहर खड़ी करना अपना कर्तव्य समझते हैं, वे या तो नीयत शुद्ध होनेपर भी भ्रममें हैं, उन्होंने इसके तत्त्वको समझा नहीं है, या वे अपनी उच्छृङ्खल वासनाके अनुसार ही दया तथा सहानुभूतिके नामपर यह पाप कर रहे हैं ।

लज्जाशीलतासे सतीत्व और पातिव्रत्यका पोषण और सरक्षण होता है । इसीलिये लज्जाको स्त्रीका भूषण* बतलाया गया है । पुरुष में पुरुष भाव तथा नारीमें प्रकृति (देवी) भावकी प्रधानता स्वाभाविक होती है । लज्जा देवी-भाव है । इसी नैसर्गिक कारणसे नारीमें लज्जा भी नैसर्गिक होती है । पुरुष-प्रकृतिके साथ नारी-प्रकृतिका यह भेद स्वभावसिद्ध है । यों तो मनुष्यमात्रमें उसके विवेकसम्पन्न प्राणी होनेके कारण पशु प्राणीकी भोंति आहार, निद्रा और खास करके स्त्री पुरुषोंकी काम चेष्टा और मैथुनादिमें निर्लज्ज भाव नहीं होता, फिर मनुष्योंमें नारी तो विशेषरूपसे लज्जाशील होती है । नारीकी शोभा इसीमें है । लज्जाका परित्याग करना नारीके लिये गुणगौरवकी बात नहीं, बल्कि इससे उसके गौरवकी, सतीत्वकी, मानस-स्वास्थ्यकी, देवी भावकी तथा स्वाभाविक पवित्रता का हानि होती है । इसीसे वेदोंमें भी नारीके लिये लज्जाका विधान मिलता है । ऋग्वेद ८ । ४ । २६ में है—

‘यो या यज्ञेभिरावृतोऽधिचरन् वधूरिव ।’

* स्त्रीकी शोभा लज्जामें है, लज्जा उसका एक भूषण है । अपने स्वामी भगवान् राम और देवर लक्ष्मणने साथ देवी सीता वनमें जा रही हैं । बनरमणियों सीताजीसे पूछती हैं—

कोटि मनोज लज्जाविहारे । सुमुखि रूद्र को जाहिं तुम्हारे ॥

सीताजी सकुचित होकर मुसकरा देती हैं और मधुर स्वरसे लक्ष्मणजी का परिचय देती हुई कहती हैं—

सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नामु लखनु लघु देवर मोरे ॥

और फिर —

‘यसद्वारा आवृत वधूकी भोंति जो यज्ञके द्वारा आवृत है।’
 उसमें नारीके लिये अपने अङ्गोंको ढके रखनेका स्पष्ट निर्देश है। इसके
 अतिरिक्त अन्यान्य स्थलोंमें भी तथा रामायण, महाभारत एव पुराणादि
 ग्रन्थोंमें इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। सीता, सावित्री, दमयन्ती
 आदि सतियोंका जो घरोंसे बाहर निकलनेका इतिहास मिलता है,
 वह विशेष परिस्थितिकी बात है और ऐसी विशेष परिस्थितियोंमें
 हिन्दूशास्त्र भी बाहर निकलनेकी आज्ञा देते हैं।

लियोंका गौरव लज्जागीलनामें है, इसके विषयमें कुछ दूरदर्शी
 पाश्चात्य विद्वानोंके मत भी देखिये—

The reputation of a woman is as a crystal
 mirror shining and bright but liable to be sullied
 by every breath that comes near it (Cervantes)

नारीकी कीर्ति स्फटिक दर्पणके सदृश है, जो अत्यन्त उज्ज्वल
 एवं चमकील होनेपर भी दूसरेके एक श्वाससे भी मलिन होने लगता
 है। (सरवाटेस)

बहुरि उदनु बिधु अचल ढोंकी । पिय तन चितइ माह करि गँकी ॥

गजन मझु तिरीछे नयननि । निन पति रुहेउ ति हहि मियँ सयननि ॥

यह लज्जाका आदर्श है। वस्तुतः हिंदुओंमें वैसे पदाई ही नहीं।
 यह तो शील-संकोचका एक सुन्दर निदर्शन है। लोग कहते हैं—‘यह
 शिष्टका पदा, जो घरवालोंके—सुर-जेठ आदिके सामने तो पदा करे और
 दूसरे लोगोंके सामने खुले मुँह रहे।’ पर दसोसे तो यह सिद्ध है कि यह
 वस्तुतः पर्दा नहीं है। यह तो उड़के भत्कारके लिये एक शील संकोचका
 पवित्र भाव है, जो होना ही चाहिये।

She is not made to be the admiration of every-body but the happiness of one (Burke)

नारीकी सृष्टि हरेकको मुग्ध करनेके लिये नहीं है, वह तो एकमात्र (अपने पतिदेवता) को सुख देनेके लिये ही हुई है। (वर्क)

A woman smells sweetest, when she smells not at all (Plantus)

सबसे अधिक सुगन्धवाली स्त्री वही है जिसकी गन्ध किसीको नहीं मिलती। (प्लैंटस)

Woman is a flower that breathes its perfume in the shade only (Lamennais)

नारी एक ऐसा पुष्प है जो छाया (घर) में ही अपनी सुगन्ध फैलाती है। (लेमेनिस)

The flower of sweetest smell is shy and lovely (Wordsworth)

श्रेष्ठ गन्धवाला पुष्प लजीला और चित्तार्कर्षक होता है। (वर्ट्सवर्थ)

जो वस्तु जितनी ही मूल्यवान् तथा प्रिय होती है, वह उतनी ही अधिक सावधानी, सम्मान तथा सुरक्षणके साथ रक्खी जाती है। वन-रत्नादि अमूल्य पदार्थोंको लोग इसीलिये छिपाकर रखते हैं। हमारे यहाँ स्त्री पुरुषके निषय मित्रसकी सामग्री नहीं है, वह सम्पूर्ण गार्हस्थ्य-धर्ममें सहधर्मिणी है। उसका शरीर कामका यन्त्र नहीं है, पर वह जगदम्बाके मङ्गल मित्रकी भाँति पूजनीय है। ऊन्यारूप-में तथा पति पुत्रपती सतीके रूपमें वन्दनीय है। हिन्दू-शास्त्रानुसार गोरी या कुमारी-यूननसे तथा सती यूननसे गृहस्थके दुःख-दारिद्र्य

तथा शत्रु-संक्रादिका नाश होता है और उसके धर्म, धन, आयु एवं बलकी वृद्धि होनी है। इसलिये ससम्मान स्त्री-संरक्षणका विधान है। यह उसके साथ निर्दय व्यवहार नहीं, बल्कि उसके प्रति महान् सम्मानका निर्दर्शन है, साथ ही उसके सतीत्व-धर्मकी रक्षाका मङ्गल साधन भी।

लज्जा छोड़कर पुरुषाश्रयोंमें नि सजोच घूमने फिरनेसे पतिव्रतपत्न्यमें क्षति पहुँचती है, क्योंकि इस स्थितिमें नारीको हजारों पुरुषोंकी निरुत्त दूषित दृष्टिका शिकार होना पड़ता है। श्रीदेवीभागवत में एक कथा आती है कि गणिकस्त नामकी एक राजकुन्याने स्वयंवर-में जानेसे इसीलिये इन्कार किया था कि 'वहाँ अनेक राजाओंकी काम दृष्टि मुझपर पड़ेगी और इससे मेरे पतिव्रत्यपर आघात लगेगा।' यह एक वैज्ञानिक रहस्य है कि जिस नारीको बहुत-से पुरुष काम दृष्टिसे देखते हैं और खास करके जिसके नेत्रोंपर दृष्टि पड़ती है एवं परस्पर नेत्र मिलते हैं, (इसीलिये लज्जाशील स्त्रियाँ स्वाभाविक आँखोंको नीचेकी ओर रखती हैं) उसके पतिव्रत्यमें निश्चित हानि होती है। मनुष्यके मानसिक भागोंका विषुव-प्रवाह उसके शरीरसे निरन्तर निकलता रहता है और यह शब्द, स्पर्श एवं दृष्टिपात आदि के द्वारा (किमी अंशमें तो बिना किसी बाहरी साधनके अपने आप ही) दूसरेके मन और साथ ही शरीरपर असर करता है। जहाँ उसके अनुकूल सजातीय भाव पहलेसे होते हैं वहाँ विशेष असर होता है, पर जहाँ ऐसा सजातीय भाव नहीं होता, वहाँ भी कुछ न-कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। और यदि बार-बार ऐसा होता

रहे तो क्रमशः भाव भी सजातीय बन जाते हैं। इससे यह सिद्ध है कि जिस स्त्रीके प्रति कामुक पुरुषोंकी कामशक्तिके द्वारा प्रेरित काम-भावपूर्ण कामदृष्टि बार बार पड़ती रहेगी, यदि धनपौर पतिव्रत्यका प्रबल भाव उक्त कामदृष्टिके विकारी भावको नष्ट या परास्त करनेमें समर्थ नहीं होगा तो उस नारीके मनमें निश्चय ही चञ्चलता होगी, कामविकार उत्पन्न होगा और यदि उस विकारकी स्थितिमें अगसर प्राप्त हुआ तो पतन भी हो जायगा।

जिन स्त्रियोंने घर छोड़कर स्वच्छन्द पुरुषमार्गमें विचरण किया है, वे अन्यान्य बाहरी कार्योंमें चाहे कितनी ही सुख्याति प्राप्त क्यों न कर लें, पर यदि वे अन्तर्मुखी होकर अपने चरित्रपर दृष्टिपात करेंगी तो उनमेंसे अधिकांशको यह अनुभव होगा कि उनके मनमें बहुत बार विकार आया है और किसी किमीका तो पतन भी हो गया है। गताड्ये, पतिव्रता स्त्रीके लिये यह कितनी बड़ी हानि है ?

कुसङ्गके कारण रुदाचित् पुरुषोंकी भक्ति नारी भी कामदृष्टिसे पुरुषोंको देखने लगे, तब तो पुरुषके मनोभाज, बहुत ही जल्दी बदलने हैं और दोनोंका पवन निश्चित-सा होता है। इस विज्ञानके अनुभवी पाश्चात्य विद्वान् स्टेनली गेट महोदय कहते हैं—

‘It was discovered that certain subjects, more especially women, could produce changes in the auric by an effort of will causing rays to issue from the body or the colour of the aura to alter’ (Stanley Red)

“यह पाया गया है कि कई वस्तुएँ, खासकर स्त्रियों, अपनी

तथा व्यभिचारके अड्डे उने हुए हैं। गुरुओंकी चारों ओर बाढ आ गयी है और लोगोंके मनोमें, खास करके सरल-हृदय स्त्रियोंके मनोमें ये सत्कार बद्धमूल बर दिये गये हैं कि 'गुरुसे टीक्षा लिये (कानमें मन्त्र फुँकाये) त्रिना आत्मोद्धारकी कोई आगा ही नहीं है। गुरुका दर्जा भगवान्से भी ऊँचा है तथा गुरुको सर्वस्व अर्पण कर देना ही शिष्य या शिष्याका एकमात्र कर्तव्य है।' सिद्धान्त यह सत्य है कि परमार्थ-मार्गमें सद्गुरुकी आवश्यकता है और गुरुके प्रति समर्पणभाव भी अत्यन्त होना चाहिये, परन्तु आजकल न तो प्रायः ऐसे सद्गुरु ही दृष्टिगोचर होते हैं और न विशुद्ध आत्म समर्पणका भाव ही। फिर स्त्रियोंके लिये तो एकमात्र पति ही परम गति, परम देवता और परम गुरु माने गये हैं। उन्हें अथ गुरु करनेकी आवश्यकता नहीं है*। यह ठीक है कि देव-

* भता नाथो गतिभता देवता गुरुरेव च ।

तस्य वन्द्य चरेद् या तु सा वयं मुग्गमाप्नुयात् ॥

(बुद्धनारदीयपुराण उ० १४।४०)

पति ही नाथ, गति, देवता तथा गुरु है। उसपर जो स्त्री वशीकरणका प्रयाग करती है, वह कैसे मुग्ग मा सकती है ?

गुरुरग्निर्द्विजातीनाः शृणाना प्राक्षणां गुरु ।

पतिरेव गुरु स्त्रीणां सप्रस्थाभ्यागतो गुरु ॥

द्विजातिनाके गुरु अग्निदेव है, शृणोंका गुरु प्राक्षण है, स्त्रियोंका गुरु उनका पति है और अभ्यागत मन्त्र गुरु है।

पतिर्हि देवता नार्या पतिरन्धु पतिगुरु ।

प्राणरपि प्रिय तस्माद् भर्तुं नार्यं विन्यत ॥

स्त्रीके लिये पति ही देवता, पति ही पतिगुरु और पति ही गुरु है, इसलिये प्राण देकर भी विशेषरूपसे पतिका प्रिय काय करना चाहिये।

दासीप्रथा जैसे आरम्भमें देवताके प्रति शुद्ध समर्पण भावकी घोटक थी, परंतु पीछेसे उसमें महान् पाप आ गया, उसी प्रकार गुरुकरण प्रथाका मूल भी पवित्र था, परंतु आजकल तो इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है ।

असलमें स्त्रियोंको पर-पुरुषमात्रसे ही दूर रहना चाहिये । स्त्री-पुरुषका पास-पास रहकर धर्मको बचाये रखना बहुत ही कठिन है । ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जिनसे सिद्ध है कि महात्मा, भक्त, आचार्य और पण्डित, पुजारी आदि कहलानेवाले लोगोंके द्वारा सरलहृदया स्त्रियोंका बहुत तरहसे पतन हुआ है और हो रहा है । कहीं भगवान् श्रीकृष्णकी महान् पतिव्रता लोकोत्तर ब्रजलीला और गोपीप्रेमके नामपर पाप किये जाते हैं । कहीं मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराघवेन्द्रके नामपर रामविवाह आदिके प्रसङ्गसे स्त्री-समाजके सामने गंदे पद, गंदी गालियों गायी जाती हैं और नारी-समाजको पतनके गर्तमें ढकेल जाया जाता है, तो कहीं गुरुदेव स्वयं भगवान्का स्वरूप बनकर शिष्याओंसे आत्मसमर्पण कराते हैं । कहोतक कहा जाय । अभी उस दिन हमें एक बहुत लंबा पत्र मिला है, जिसमें एक सज्जनने उनके गुरु भगवान्के द्वारा उनकी धर्मपत्नीको किस प्रकार धर्मच्युत किया गया—इसका बड़ा ही रोमाञ्चकारी वर्णन किया है । भगवान् और धर्मके नामपर भगवान्के मन्दिरमें, भगवद्विग्रहके सम्मुख ऐसे-ऐसे दुराचरण किये जाते हैं, जिनकी कल्पनासे भी महान् दुःख होता है । पर जब वस्तुतः ऐसा होता है, तब क्या कहा जाय । अतएव हमारी सरलहृदया श्रद्धासम्पन्ना स्त्रियोंको चाहिये कि वे अपने

मनी उसी ही सत्रसे बढ़कर मूल्यवान् धन समझें और किसी भी सत, महात्मा, गुरु, आचार्य, भक्त, प्रेमी, रसिक, दण्डमेयक, समाजसेयक आदि-के कुलद्वारमें कभी न पड़ें । न तो एकान्तमें किसी भी पर पुरुषसे मित्रता चाहिये, न किसीका कभी स्पर्श ही करना चाहिये और न किसीको गुरु बनाकर या प्रेमी महात्मा मानकर गद्दी चर्चामें अकेले या अन्यान्य स्त्रियोंके साथ सम्मिलित ही होना चाहिये, फिर यह चर्चा चाहे भगवान्की पवित्र लीलाके नामपर ही क्यों न की जाती हो । सच्चे सत, महात्मा, भक्त, प्रेमीजन ऐसा दुराचार कभी नहीं कर सकते । जो ऐसा करते हैं, वे मत-महात्माओंके देशमें ठिपे हुए पापी हैं, जो अपनी कुत्सित कामनाकी पूर्तिके लिये खोंग धारण करके इन पवित्र वेपोंको मलङ्कित कर रहे हैं और सच तो यह है कि इस घोर कलियुगमें ऐसे लोग बहुत हो गये हैं । इनसे उचना ही चाहिये ।

जैसे धर्मके क्षेत्रमें यह घुराई है, वैसे ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रमें भी यह घुराई कम नहीं है । 'रहिनजी' कहकर पुकारनेवाले अनेकों दुष्ट व्यक्ति देशभक्ति और समान-मेयकता पवित्राना धारण किये हुए और स्त्री समाजके दुर्गोंके प्रति सहानुभूतिरे औंसू बहाते हुए इसी प्रकाशके कुम्भमें रत रहते हैं । इसी दुराचारके लिये आज बहुत से विधवाश्रम और महिलाश्रम चलाये जा रहे हैं । यह हमारा महान् पतन है, पर है नग्न सत्य ! साधन

स्त्री-शिक्षा और सहशिक्षा

प्रायः सभी धार्मिक तथा विद्वान् महानुभावोंका यह मत है कि वर्तमान वर्महीन शिक्षाप्रणाली हिंदू-नारियोंके आदर्शके सर्वथा प्रतिकूल है, फिर ज्ञान लटके-लटकियोंका एक साथ पढ़ना तो और भी अधिक हानिकारक है। इस सह-शिक्षाका भीषण परिणाम प्रत्यक्ष देखनेपर भी मोहज आज उसी मार्गपर चलनेका आप्रह किया जा रहा है। इसका कारण प्रत्यक्ष है।

जिन बातोंको हमारे यहाँ पतन ममज्ञा जाना है, उही वाने ज्ञानके जगत्की दृष्टिमें उत्थान या उन्नतिके चिह्न मानी जाती है। पश्चिमीय सभ्यताका आदर्श आज हमारे हृदयोंमें सत्रसे ऊँचा आसन प्राप्त कर चुका है, अतएव अचे होकर उसकी ओर स्वयं अप्रसर होना और दूसरोंको ले जानेकी चेष्टा करना स्वाभाविक ही है।

पहले 'समानशिक्षा' पर कुछ विचार करें । शिक्षाका साधारण उद्देश्य है मनुष्यके अंदर छिपी हुई पवित्र तथा अभ्युदयकारिणी शक्तियोंका उचित विकास करना । परंतु क्या पुरुष और स्त्रीमें शक्ति एक-ही है ? क्या पुरुष और स्त्रीकी शक्तिके विकासका क्षेत्र एक ही है ? क्या सब बातोंमें पुरुषके समान ही स्त्रीको शिक्षा ग्रहण करनेकी आवश्यकता है ? गहराईसे विचार करनेपर स्पष्ट उत्तर मिलता है— 'नहीं ।' दोनोंकी शरीर-रचनामें भेद है, दोनोंके कार्योंमें भेद है, दोनोंके हृदयोंमें भेद है और दोनोंके कर्मक्षेत्र भी विभिन्न हैं । अतः इस भेदको ध्यानमें रखकर ही शिक्षाकी व्यवस्था करनी चाहिये । इस प्रकृति-वैचित्र्यको मिटाकर आज हम प्रमादवश स्त्री-पुरुषको सभी कार्योंमें समान देखना चाहते हैं । इस असम्भव साम्यवादकी मोहिनी आगने हमारी मतिको तमसाच्छन्न कर दिया है, इसीसे हमें आज प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष हो रहा है । ध्यानसे देखनेपर दोनोंमें दो प्रकारकी शक्तियाँ माननी पड़ती हैं और दोनोंके दो क्षेत्र भी साबित होते हैं । स्त्रियोंका क्षेत्र है घर, पुरुषका क्षेत्र है बाहर । श्री घरकी स्वामिनी है, पुरुष बाहरका मालिक है । 'घर' और 'बाहर' से यह मतलब नहीं कि स्त्री सदा घरके अंदर बंद रहे और पुरुष सदा बाहर ही रहे । स्त्री पुरुष दोनों मिलकर ही एक सच्चा 'घर' है । पति बाहर जाता है, उसी 'घर' के लिये और स्त्री घरमें रहती है उसी 'घर' के लिये । इसी प्रकार आवश्यक होनेपर धार्मिक या सामाजिक कार्यके निमित्त स्त्री घरकी मर्यादाके अनुसार पति-पुत्रादिके साथ बाहर जाती है उसी 'घर' के लिये—'घर'को भूलकर स्वतन्त्र शौकसे नहीं । पति घरमें आता है 'घर' के लिये—'घर'को भूलकर बाहरकी सफलतामें झूलकर

अभिमानमें डूबकर, डूझमत करनेके लिये नहीं । घर-बाहरकी यह व्यवस्था, जाना-आना, मिलना-जुलना, कामना खाना, पाठ-पूजन, दान-पुण्य, आचार-व्यवहार—सब इस एक ही 'घर'को सुरक्षित और समुन्नत बनानेके लिये है ।

स्त्रीको मातृत्वमें जो सुख है, घरकी स्वतन्त्रतामें जो आनन्द है, वह दफ्तरकी क्लर्कोंमें कहाँसे मिलेगा ? स्त्रीका खास क्षेत्र मातृत्व है । उसके सारे अङ्ग आरम्भसे इस मातृत्वके लिये ही सचेत हैं । वह मातृत्वका पोषण करनेवाले गुणोंमें ही महान् बनी है । यह माता बनकर ही बड़े-बड़े यशस्वी पुरुषोंको अन्तर्हित करती है । सब प्रकारके पुरोचित बड़-मे-बड़े प्रलोभनोंपर लान मारकर—बहुत बड़ा त्याग करके ही नारी इस मातृत्वके गौरवपूर्ण पदको प्राप्त करता और सुखी होती है । जिस शिक्षासे इस मातृत्वमें बाधा पहुँचती है, जिस शिक्षामें स्त्रीके पतिव्रत मातृत्वके आचारस्वर्ग्य सतीत्वपर कुठाराघात होता है, वह तो शिक्षा नहीं है, कुशिक्षा है ।

एक पत्रमें प्रकाशित हुआ था कि एक फेशनेबल पाश्चात्य युवतीने अपने बालकको इसलिये मार डाला कि उसको रात्रिके समय खोसी अधिक आती थी, इस कारण वह बहुत रोता और इसमें युवतीके मुख-आयनमें विषम होता था । एक युवतीने बच्चेके पालन-पोषणसे पिण्ड छुड़ानेके लिये आत्महत्या कर ली थी । मातृत्वका यह विनाश किनारा भयङ्कर है ! परन्तु जिस उच्च शिक्षाके पीछे आज हम व्याकुल हैं, जिस सम्पत्ताका प्रभाव आजकी हमारी स्त्री शिक्षाको संचालित कर रहा है, उस सम्पत्ताके मातृत्व-नाशका तो यही नमूना

है । आनन्द हम विद्यार्थी मातृशिक्षा प्रिनाश कर उद्यम करने का सिंगाने है, परन्तु यह बातें हैं कि यदि मातृशिक्षा का सर्वोत्कृष्ट आदर्श न रहा, यदि यों अपन स्वाभाविक त्यागके आदर्शसे भूत गयी—यह स्नेहपूर्ण मा, प्रेमपूर्ण पत्नी या त्यागपूर्ण देवी न रही, तो उसका नेतृत्व विस्मय होगा ।

यह रणगा चलेगा कि विदेशी भाषामें जी० ए०, एम० ए० हो जाना कोई ग्रास शिक्षा नहीं है । परन्तु भाषा सीखकर ही कोई भी विदेशी नहीं हो जाती, इसलिये उनमें कोई दिव्य गुण नहीं आता । विदेशी भाषा सीखनेमें भी आसक्ति नहीं, यदि उससे कोई हानि न हो तो, परन्तु अपनी शुद्ध मस्तिष्क बलिदान कर उनके पड़ले विदेशी भाषा सीखकर शिक्षा फलाना तो बहुत ही जादूवा सीखा है । इस शिक्षाके फलस्वरूप विद्यार्थी आनन्दक जा नगीन सामाजिक प्रयोग शुरू कर है, उनमें भी उनका ओर समानता नैतिक और धार्मिक सेवा ही दृष्टिकोणोंसे यथेष्ट हानि हो रही है । इससे हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि विद्यार्थीको पढ़ना पढ़ाना नहीं चाहिये । दीर्घकाल बहुत बड़ा विद्यार्थी था, राज्यसंस्था कर मकानों का और महाभारत युद्धकी पन्नाशा सभामें भी यह अन्न पतिथक साथ रहता भी, परन्तु यह आदर्श सद्गृहिणी भी थी । अठ्ठ्यामाई विद्युषी जीव धर्मशाला थी । अत्यन्त सद्गृहिणी होकर ही विद्यार्थी विद्वान् बने । एसी ही पढ़ाईकी आवश्यकता है । इस दृष्टिसे आजका युनिवर्सिटियोंकी शिक्षा नाग पालिके लिये निरर्थक ही नहीं, पर अत्यन्त हानिकारक है । जो शिक्षा विद्यार्थीके स्वाभाविक गुण मानव, मर्त्यत्व, सद्गृहिणीपन,

शिष्टाचार और श्रियोचित हार्दिक उपयोगी सौन्दर्य-माधुर्यको नष्ट कर देती है, उसे उच्च शिक्षा कहना सचमुच बड़े ही आश्चर्यकी बात है। जिस विद्यासे सद्गुण रूढ़ सके और नष्ट सके उसी विद्याको पढ़ाकर नारियोंको विदुषी बनाना चाहिये, और इसीकी आवश्यकता भी है। शिक्षा यथार्थ वहाँ है, जिसमें संस्कृतिकी रक्षा तथा सद्गुणोंका विकास हो। यह जिसमें हो, नहीं सुशिक्षिता हैं। इसलिये वर्तमान स्त्री-शिक्षामें आमूल परिवर्तन होना चाहिये और ऐसी शिक्षा-पद्धति बननी चाहिये जिससे नारीको अपने स्वरूपका तथा कर्तव्यका यथार्थ ज्ञान हो।

अब सहशिक्षापर विचार कीजिये। स्त्रियोंमें बहुत से स्वाभाविक गुण हैं। उन्हीं गुणोंके कारण वे महान् पुरुषोंकी मानाएँ बनती हैं। उन्हीं गुणोंका विकास करना स्त्री शिक्षाका उद्देश्य होना चाहिये। परन्तु साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि जो चीज जितनी बड़ी-चड़ी होती है, वह उल्टे मार्गपर चले तो उसमें हानि भी उतनी ही अधिक होती है। स्त्रीको उन्नत बनानेवाले, त्याग, सहनशीलता, सरलता, तप, सेवा आदि अनेक आदर्श गुण हैं। परन्तु स्त्री यदि चरित्रमें गिर जाती है तो फिर उसके यही गुण विपरीत दिशामें पड़कर उसे अत्यन्त भयङ्कर बना देते हैं।

स्त्री और पुरुषके शरीरकी रचना ही ऐसी है कि उनमें एक दूसरेको आकर्षित करनेकी प्रियक्षेत्र शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर सयम रखना असम्भव-सा है। प्राचीन कालके तपोवनमें निर्मल योनिमें रहनेवाले जमिनि, सांभरि, पराशर-सरीसृपे महर्षि और न्यूटन

और मिन्टन-जेमे प्रिवे की पुरुष और वर्तमान कालके बड़े-बड़े साधक पुरुष भी जब समर्ग शेषसे इन्द्रिय सयम नहीं कर सकते, तब पिलासभजनरूप सिनेमाओंमें जानेवाले, गटे उपन्यास पढ़नेवाले, तन-मन और वाणीसे सदा गृहकारका मनन करनेवाले, भोगवादको प्रश्रय देनेवाली केवल अर्थकारी नियाके क्षेत्र कालेजोंमें पढ़नेवाले और यथेच्छ आचरणके केन्द्रस्थान छात्रावासोंमें निवास करनेवाले पिलासिताके पुतले युवक-युवतियोंमें शुरुआतके सदृश इन्द्रिय-सयम की आशा करना तो जान बूझकर अपन आपको मोखा देना है। परन्तु क्या किया जाय, आन बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान् भी यूरोपका उदाहरण देकर सहशिक्षाका समर्थन कर रहे हैं, मतिवैचित्र्य है।

कुछ लोग संस्कृत नाटकोंके आधारपर प्राचीन गुरुकुलोंमें सहशिक्षाका होना सिद्ध करते हैं। परन्तु उन्हें यह जानना चाहिये कि प्राचीन ग्रन्थोंमें कहीं भी कन्याओं और स्त्रियोंका ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर एक साथ पढ़नेका प्रमाण नहीं मिलता, गुरु कन्याओंके साथ भर्तृ-ग्रहिनके नाते व्यवहारी गुरुकुलमें अस्थिर रहते थे। परन्तु गुरुकुलोंमें अत्यन्त कठोर नियम थे। सभी बातोंमें मध्यम रा और आचरणात्मा कालेन-होस्टलोंकी तरह पिलासिता और स्त्री-पुरुषकी परस्पर कामवृत्ति जगानेवाले सामन यहाँ नहीं थे। इतनेपर भी कुछ देवयानीके इतिहासके अनुसार कहीं कहीं जागरूक होनेकी सम्भावना भी ही। अतएव आचरणकी सहशिक्षाका समर्थन इससे कगारि नहीं हो सकता।

कुछ वर्षों पूर्व लाहोरके एक सुधारकग्राम लड़के-लड़कियोंकी सहशिक्षाके विरोधमें एक निम्नेदार सन्तनका त्रिग एक लेख निकाला

या, जिसमें लिखा था कि ' की लेटी हेल्थ आफोसरकी घोषणाका स्वाध्याय किया जाय जो उन्होंने के विद्यालयोंमें पढ़ने-पढ़ाई विद्यार्थिनियोंके स्वास्थ्यको देखभाल करके की है कि गारह वर्षमें ऊपरकी आयुवाली कौरी लड़कियोंमेंसे ९० प्रतिशतके लगभग आसपत्ती (गर्भवती) और गर्भपात करनेवाली पायी जाती हैं । यदि निष्पक्षतासे देखा जाय तो मय ओर यही आग लगी हुई है, परन्तु माता पिता और देशके नेता क्या सोच रहे हैं, यह हमारी समझसे बाहर है ।'

९० प्रतिशत तो बहुत दूरकी बात है, १० प्रतिशत भी हो तो बहुत ही भयानक है । विश्वास नहीं होता कि यह सत्या सत्य है । सम्भव है अपनेमें भूल हुई हो, परन्तु इतना तो अप्रश्य ही मानना पड़ेगा कि आजकल स्कूल कालेजोंमें पढ़नेवाली कुमारी कन्याओंके चरित्रों-के बिगड़नेकी सम्भावना बहुत अधिक है, और इसीलिये ऐसी घटनाओंकी सख्या दिनोंदिन बड़े वेगसे बढ़ रही है ओर इसीसे आजकी ये लड़किया सती सीता-सावित्रीके नामसे भी चिढ़ने लगी हैं । * जब लड़कियोंका यह हाल है तब स्वेच्छाचारको ही आदर्श माननेवाली शिक्षिता व्यस्कता।

* कुछ वर्षों पुर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रतिनिधिने शिमलाके एक सम्य समाजका गणन करते हुए लिखा था कि एक श्रीमन्मोचने प्राचीन स्त्रियोंका गुरु मन्त्र उद्धाया, ओर अपने वर्तमान यह डाला कि सीता ओर सावित्रीको दफना दो, उन्होंने हमारा जीवन सा उन्नतार किया है । उन्होंने कहा—

Sita could have done better than meekly allow her husband to persist in his foolish decision to go to

वासनाओं निष्कण्टक चरितार्थताओं सम्भावना ही प्रत्यक्ष रूपमें छिपी है। महात्मा गांधीने एक लेखमें लिखा था कि—‘इन कृत्रिम साधनोंसे ऐसे ऐसे कुपरिणाम आये हैं, जिनसे लोग बहुत कम परिचित हैं। स्कूली लड़के और लड़कियोंके गुप्त व्यभिचारने क्या तूफान मचाया है, यह मैं जानता हूँ××××। मैं जानता हूँ, स्कूलोंमें, कालेजोंमें ऐसी अनिवाहिता जगान लड़कियाँ भी हैं, जो अपनी पढ़ाईके साथ-साथ कृत्रिम मततिनिग्रहका साहित्य और मासिक पत्र पढ़ चायसे पढ़ती रहती हैं और कृत्रिम साधनोंको अपने पास रखती हैं। इन साधनोंको निवाहित स्त्रियोंतक ही सीमित रखना असम्भव है और निवाहकी पवित्रता तो तभी लोप हो जाती है जब कि उसके स्वाभाविक परिणाम सतानोपत्तिको डोढ़कर महज अपनी पाशविक प्रिय वासनाओं की प्रति ही उसका सबसे बड़ा उपयोग मान लिया जाता है।’

इसमें यह सिद्ध हो जाता है कि मनुष्योंके हृदयमें कृत्रिम सततिनिग्रहके इस आन्दोलनसे पवित्रताके स्थानपर किस प्रकार घृणित पाशविक कामका आगम हो रहा है और किस प्रकार हमारे अतिरिक्तमति ग्राहक और ग्राहिण्यै इसके गिरावट होकर अपना सर्वनाश कर रहे हैं।

मततिनिरोधके लिये सधमकी आवश्यकता है। एक प्रसन्न बाद दूसरे प्रसन्नके बीचमें पाँच सालका समय रहे तो सतति निरोध अपने आप ही हो जायगा।

हिंदू-विवाहकी विशेषता

आर्यसंस्कृतिमें विवाह एक पवित्र संस्कार है । नर-नारीकी बलवती इन्द्रिय-लालसाको सन्तुष्ट करके—प्रवृत्तिमें ही निवृत्तिका भाव रखकर जीवनको भगवान्की ओर लगा देनेके लिये यह संस्कार है । अन्यान्य धर्मोंमें विवाह एक प्रकारका सौदा—शर्तनामा (Contract) है, इसीलिये उसकी कानूनसे रजिस्ट्री आवश्यक होती है और वह शर्त टूटनेपर चाहे जब टूट सकता है, वैसे ही जैसे किसी व्यापारमें दो हिस्सेदार अनबन होनेपर चाहे जब अलग-

अंग हो सकते हैं। पर हिंदू विवाह ऐसा नहीं है, वह धार्मिक कृत्य है, यह आध्यात्मिक साधना है, जिसमें न तो रजिस्ट्रीकी आवश्यकता है और न उसके कभी टूटनेका प्रश्न है। उसमें शाल-संयमित उपभोग है, पितृ ऋणकी मुक्तिके लिये सघरित्र पुत्रका उत्पादन है और यज्ञ-दान पुण्यादिके द्वारा तथा पितृतर्पण—श्राद्धादि सत्-कर्मोंके द्वारा शुभका—धर्मका सप्रह है और सयमपूर्ण साधनाके द्वारा भगवत्प्राप्तिका परम लाभ प्राप्त करना है। इसीलिये हिंदू नर-नारीका यह पवित्र सम्बन्ध केवल जीवनभरके लिये ही नहीं, मृत्युके उपरान्त भी रहता है। हमारी विवाहकी वैदिक विधि ऐसी है कि उससे दो मिलकर एक दूसरेके अर्द्धाङ्ग हो जाते हैं और दोनों ही त्यागपूर्णक जीवनको प्रेममय बनाकर परस्पर सुख पहुँचाते रहते हैं। दोनोंका सुख मिलकर ही एकका सुख होता है। नारी पतिकी 'अर्द्धाङ्गिनी' और घरकी 'समाप्ती' होती है। सदा दोनोंका साथ है—दोनोंका निःसंकोच व्यवहार है, पर यह मायिक और गुलामकी तरह नहीं है। यह है अभिजात्माकी भाति। मानो दो देह हैं आत्मा एक ही है। आचरणमें कहीं सख्य भाव है, कहीं स्वामी सेवक भाव है, कहीं प्रिया-प्रियतम भाव है तो कहीं माता पुत्रका सा भाव भी है, पर सर्वत्र है—केवल एकात्मभाव। यह एकात्मभाव ही हिंदू विवाहकी विशेषता है।

विवाह-विच्छेद (तलाक)

आजकल कुछ लोग इस प्रयत्नमें हैं कि हिंदू-नारीको कानून-द्वारा विवाह-विच्छेदका अधिकार प्राप्त हो । जो लोग इस समय हिंदू विवाह-सम्बन्धी नये कानून बनाना चाहते हैं, उनकी नीयतपर संदेह करनेका कोई कारण नहीं है । जहातक अपना अनुमान और ज्ञान है, यह कहा जा सकता है कि वे सज्जन सचमुच ही भारतीय हिंदू-नारीकी कल्याणकामनासे ही इस प्रकारका प्रयत्न कर रहे हैं । उनके सामने ऐसे प्रसङ्ग आये और आते रहते हैं, जिनके कारण उनके मनमें यह बात घँस गयी है कि कानूनमें परिवर्तन हुए बिना हिंदू स्त्रियोंपर जो सामाजिक अत्याचार होते हैं, उनका

अन्त नहीं होगा। ऐसे विचारगले सज्जन यह कहते हैं और उनके दृष्टिकोणसे ऐसा कहना ठीक भी है कि 'आदर्शवाद ऊँची चीज है,' परन्तु उसका प्रयोग इस युगमें सम्भव नहीं है, फिर आदर्शवादका प्रयोग केवल नारी-जातिके लिये ही क्यों हो ? पुरुषोंके प्रति क्यों न हो ? पुरुष चाहे जैसा, चाहे जितना अनाचार, स्वेच्छाचार, व्यभिचार और अत्याचार करे, कोई आपत्ति नहीं, वह सर्वथा स्वतन्त्र है, परन्तु सारे नियम, सारे बन्धन केवल स्त्रीके लिये हों—यह चल नहीं सकता। ऊँचे आदर्शकी चिल्लाहट मचानेसे काम नहीं चलेगा। इस प्रकार चिल्लाहट मचानेवालोंमें कितने ऐसे हैं, जो स्वयं आदर्शकी रक्षा करते हैं, फिर इस युगमें पुराने आदर्शके अनुसार चलना भी सम्भव नहीं है। युगधर्मके अनुसार परिवर्तन करना ही पड़ेगा। पुरानी छकीरको पकड़े रहना तो पागलपन है, आदि।

इसमें सन्देह नहीं कि पुरुषोंके द्वारा कहीं-कहीं अपने घरकी स्त्रियोंके प्रति तथा निम्न ब्रह्मिणोंके प्रति ऐसे ऐसे अमानुषिक अत्याचार होते हैं, जिनको देख-सुनकर सहृदय पुरुषका मन प्राचीन प्रथाके प्रति विदोह कर उठता है और वह स्वाभाविक ही हर उपायमें ऐसे अत्याचारोंको रोकनेका प्रयास करता है, परन्तु इस प्रकार सुधारकी वास्तविक इच्छा हानेपर भी वे सज्जन यह नहीं विचारते कि इस समय यदि कुछ लोग झूठ बोलते और उसमें सुविद्याका अनुभव करते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि 'झूठ बोलना ही उचित है, समयको छोड़ देना चाहिये' वल्कि यह कहना सगत होगा कि

‘सत्य भाषण और सत्य-गान्धमें युगके प्रभापसे या हमारी कमजोरीसे जो अडचनें पैदा हो गयी हैं, उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये।’ यही वास्तविक सुधार है। कुछ लोग आदर्शकी रक्षा नहीं करते, इसलिये आदर्शके त्यागका आदेश न देकर, आदर्शको सर्वथा छोड़ देनेकी चेष्टा न करके जो लोग आदर्शकी रक्षा नहीं कर सकते उनके लिये उसकी रक्षा कर सकने योग्य मनोवृत्ति और परिस्थिति उत्पन्न कर देना—तमाम अडचनोंको मिटा देना—यही कर्तव्य है।

परंतु ऐसा न करके, एक आँख फट गयी है तो दूसरी भी फोड़ दो—इस नीतिके अनुसार ‘कुछ लोग आदर्शकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, इसलिये जो कर रहे हैं उनके लिये भी उसका दरवाजा बंद कर दो—आदर्शको रहने ही न दो’ यह कहना अस्तुत प्रमाद है, तथापि ऐसा कहा जा रहा है। इसका कारण किसीकी नीयतका दोष नहीं। इसमें प्रचलन कारण है—आधुनिक सभ्यताका प्रभाव तथा निजातीय आदर्शको लेकर निर्माण की हुई आधुनिक शिक्षा। इसीका यह परिणाम हुआ है कि हमारी अपनी सस्कृतिके प्रति—अपनी प्राचीन प्रथाओंके प्रति हमारी दोष-बुद्धि दृढ़मूठ हो गयी है। इसीसे हिंदुस्थानका सच्चे हृदयसे कल्याण चाहनेवाले उच्च स्थितिके बड़े पुरुष भी इस विचारभराके कारण बान बातमें विदेशी सस्कृतिकी प्रशंसा करते हैं और अपनी सस्कृतिकी निन्दा। सचमुच आन अपनी सम्यतामें हमारी अश्रद्धा और अनास्था तथा पश्चिमीय सम्यतामें हमारी श्रद्धा और आस्था इतनी बढ़ गयी है कि हम आज वहाँके दोषोंको भी गुण समझकर ग्रहण करनेके लिये आतुर हैं। हमें अपने आपपर

इतनी घृणा हो गयी है कि हमारी प्रत्येक प्राचीन प्रथामें हमें तीव्र दुर्गन्ध आने लगी है, हम उससे नाक-भीड़ सिंकोडने लगे हैं। और इधर हमारी मानसिक गुणगी इतनी बढ़ गयी है कि दूसरे लोग जिसको अपना दोष मानकर उससे मुक्त होनेके लिये छटपटा रहे हैं, हम उसीको गुण मानकर उसका आलिंगन करनेको बालयित हैं। इसीसे अजकब प्रगतिशील भारतीय तरुण परदेशी सम्यन्ताकी निन्दा करता हुआ भी पर-पदानुगामी परानुकरणपरायण परभावपन्न और पर-मस्तिष्कके सामने नत-मस्तक होकर उन्नति और विकासके नाम पर अपनेको महान् विनाशकारी आगमें झोंक रहा है।

पाश्चात्य जगत्के मनीषीगण समाजका अध पतन होता देखकर जिन चीजोंको समाजसे निकालना चाहते हैं, हमारे शिक्षित प्रगति मान् भारतीय उसीको ग्रहण करनेके लिये व्याकुल हैं। कुछ समय पूर्व ईसाई-जगत्के धर्माचार्य रोमके पोपने कहा था—‘यूरोपमें तत्कालकी सूर्या बहुत जोरोंसे बढ़ रही है, विद्यार्थियोंका ईश्वर-विश्वास घट रहा है और अक्षील नाटकोंका प्रचार बढ़ रहा है। यह बहुत बुरी बात है।’ सुधारवादियोंके नक्कारखानेके सामने बेचारे पोपकी यह चूत्तीकी क्षीण आवाज किसीके कानमें क्यों जाने लगी ?

विवाह-निष्ठेदकी आलोचना करती हुई विदुषी अमेजमहिला श्रीमती एन्० मैकिट्स एम्० ए० ने लिखा है—

‘सभी युगोंमें नर-नारियोंके जीवनके दो प्रधान अलम्बन रहें हैं एक विवाह और दूसरा धर । वर्तमान युगमें ये दोनों ही अलम्बन डार्डवोर्स (तन्त्र) नामक अमङ्गलकारी प्रेतके प्रभावसे

तमसाच्छन्न हो गये हैं । इस प्रेतने नर-नारियोंके हृदयोंको भयसे भर दिया है । तलाकसे समाजका सर्पनाश होता है और यह समाज-हितके सर्वथा प्रतिकूल है, इस बातको अनेक युक्तियोंसे सिद्ध किया जा सकता है । इसमें एक युक्ति तो यह है कि तलाकसे घर टूट जाता है और परिवार नष्ट हो जाता है । विवाहका प्रधान उद्देश्य है—सतानोत्पादन । इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये पारिवारिक बन्धनकी आवश्यकता है । यदि पति पत्नी मृत्युकान्तरक एक दूसरेके प्रति पूरा विश्वास रखकर दाम्पत्य-बन्धन सुदृढ़ न बनाये रखें तो उपर्युक्त उद्देश्यकी सिद्धि नहीं हो सकती ।

आजकल स्वतन्त्र प्रेम (Free love) की नयी रीति चली है । इसके अनुसार आधुनिक नर नारी विवाह-बन्धनको शिथिल करके 'कामज प्रेम' के स्वाभाविक अधिकारकी निर्वाण स्थापना करना चाहते हैं । इस नयी व्यवस्थाके परिणामस्वरूप मनुष्यकी वग-वृद्धि तो चलेगी, परंतु चलेगी बिन्कुल स्वतन्त्र पद्धतिमें । पितृत्व और मातृत्वकी धारणा लुप्त हो जायगी और बच्चोंका दल कीट-पतंगोंकी तरह पलेगा । सब समान हो जायेंगे । उनमें रहेगा न व्यक्तित्व और न रहेगी किसी उद्देश्यकी प्रशिक्षता ही । " ।

डाक्टर डेनेकल महोदयने लिखा था—'हमारी समझमें विवाह-से तात्पर्य है दायित्वका वहन या बन्धन । इसमें दायित्वशून्यता या निर्वाध स्वतन्त्रताका कोई भी संकेत हम नहीं पाते । वह घर निरापद और शान्तिमय होता है । दरनाजा खुश रहनेपर उसमें चोर-डकैत आ सकते हैं और भी तरह-तरहके उत्पात, अपद्रव आकर

घरकी शान्तिको भग कर सकते हैं। यह वन्दनका सुख है। जिस घरका दरवाजा चोपट है, वह घर नहीं, वह तो सराय है।

विवाहके साथ ही यदि विवाह-विच्छेदका खुला द्वार खोद दिया जाय तो स्त्री-पुरुष दोनोंकी कोई जिशियता नहीं रह सकेगी। फिर तो विवाह और विच्छेद तथा नित्य नयी-नयी जोड़ीका निर्माण—यह तमाशा चलता रहेगा।

‘पाश्चात्य समाजमें विवाह एक प्रकारका शर्तनामा (Contract) होनेपर भी उसमें यह स्पष्ट निर्देश रहता है कि यह सम्बन्ध मृत्यु कालतकके लिये है—*till breath us do part*। यदि आरम्भ-से ही पति-पत्नीके मनमें यह धारणा जाग्रत रहेगी कि जब चाहे तभी मिलन टूट सकता है, तब तो देह-मनको शुद्ध रखना बहुत ही कठिन होगा। फिर प्रेम-स्नेहकी दुहाई कोई नहीं मानेगा और फिर कौन क्रिमके प्रवृत्ति-व्यवस्थियोंको पालेगा। विवाह-विच्छेदकी बातके साथ ही पुनर्विवाहकी बात भी चित्तमें आ ही जाती है। इस पुनर्विवाहकी, चाहे जिसको देहसमर्पणकी कल्पनासे यदि सुसंस्कृत (Cultured) मनमें विद्रोह नहीं पैदा होगा तो फिर मनकी इस संस्कृतिका गौरव ही क्या है। फिर तो विवाह कानून सम्मत एक खेली रखनेका रूप (Legalized form of concubinage) होगा।

प्रेम और काममें बड़ा अंतर है। प्रेममें त्याग है, उत्सर्ग है, बलिदान है। मनुष्य-जीवनकी पूर्ण परिणति प्रेमसे ही होती है। प्रेम त्यागस्वरूप है, उत्सर्गपरायण है। काम विषयलुब्ध है, भोगपरायण

हे । जहाँ केवल निजेन्द्रिय-सुखकी इच्छा है, जहाँ 'काम' है चाहे उसका नाम प्रेम हो । वस्तुतः उसमें प्रेमको स्थान नहीं है । पशुमें प्रेम नहीं होता । इसीसे उनका दाम्पत्य क्षणिक भोग मिलासकी पूर्तिमें ही समाप्त हो जाता है । इसीसे कामको 'पाशविक वृत्ति' कहा जाता है । मनुष्यमें प्रेम है, इसलिये उसमें क्षणिक लालसा-पूर्ति नहीं है । यह नित्य है, शाश्वत है । विवाह उत्सर्ग और प्रेमका मूर्तिमान् स्वरूप है । इसीसे विवाह-बन्धन भी नित्य और अच्छेद्य है । जहाँ विवाह-विच्छेदकी बात है, वहाँ तो मनुष्यके पशुत्वकी सूचना है । विवाहमें जहाँ विच्छेदकी सम्भावना आ जाती है, वहीं नर-नारीका पवित्र और मधुर सम्बन्ध अत्यन्त जघन्य हो जाता है । फिर मनुष्य और पशुमें कोई भेद नहीं रह जाता । विवाह-विच्छेदकी प्रथा चलाना मानवताको मारकर उसे कुत्ते कुतियाके रूपमें परिणत कर देना है ॥

हिंदू-विवाह दूसरी जातियोंकी भाँति कोई शर्तनामा नहीं है, पवित्र धर्म-संस्कार है । एक महायज्ञ है । स्वार्थ इसकी आहुति है और नैऋत्यसिद्धि या मोक्ष इसका परम धन है । यज्ञकी पवित्र अग्निसे इसका आरम्भ होता है, परन्तु स्मृतिगीता की चिताग्नि भी इस बन्धनको तोड़ नहीं सकती । त्यागके द्वारा प्रेमकी पवित्रताका संरक्षण करना और प्रेमको उत्तरोत्तर उच्च स्थितिपर ले जाना विवाहका महान् उद्देश्य है । प्रेम, स्नेह, प्रीति, अनुराग, मैत्री, मुदिता, करुणा आदि पवित्र और मधुर भाव मनुष्य-जीवनकी परम लोभनीय सम्पत्ति है । इस परम सम्पत्तिकी रक्षा होती है त्याग, क्षमा, सहन-

शीलता, धैर्य और सेवा आदि सद्वृत्तियोंके द्वारा—और इन्हींसे इन भावोंकी वृद्धि भी होती है ।

हिंदू विवाह-संस्कारमें पति-पत्नीको यह निश्चित वारणा होती है कि हमारा यह सम्बन्ध मर्यादा अविच्छिन्न है । जन्म-मृत्यु-तक भी यह कभी नहीं टूट सकता । ऐसी ही प्रार्थना और कामना भी की जाती है । इसलिये कभी किसी कारणवश यदि किसी बातपर परस्पर मतभेद हो जाता है अथवा आपसमें झगड़ा भी हो जाता है तो यह बहुत समयतक टिकता नहीं ! त्याग, क्षमा, सहिष्णुता, धैर्य आदि वृत्तियाँ दोनोंके मनोको शीघ्र ही सुधारकर कष्ट शान्त करा देती हैं, अतएव प्रेम अभुण्ण बना रहता है । जीवनमें दु खके दिन अधिक कालतक स्थायी नहीं होते, क्योंकि पति-पत्नी दोनोंको ही एक दूसरेसे मेघ करनेकी इच्छा हो जाती है । 'हम दोनों जीवनभरके संगी हैं, यह धारणा अत्यन्त दृढ़ होनेके कारण पारस्परिक विश्वास और प्रेम केन्द्रीभूत हो जाते हैं । और किसी प्रकार किसी कारणवश सामान्य उत्तेजना, जोश, क्रोध या अविश्वासके उदय होनेपर सहसा ऐसा कोई कार्य प्रायः नहीं होता, जिससे सम्बन्ध टूट जाय ।

उत्तेजना, जोश या क्रोध आदिका कार्य यदि उसी समय नहीं हो जाता, बीचमें कुछ समय मिल जाता है, तो फिर उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है । जितनी ही देर होती है, उतना ही उनका आवेग घटता है । कुछ समय बाद ता वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । परंतु यदि निष्ठेदका दरवाजा खुला हो तो जहाँ जोश आया और

जोशके जोरसे होश गया कि यहाँ सम्बन्ध टूट गया—तलाक कर दिया गया । इसीसे अमेरिका-जैसे देशोंमें प्रतिवर्ष लगभग सात-आठ लाख तलाकके मामले होते हैं और उत्तरोत्तर इनकी संख्या बढ़ रही है । रूसमें तो आज विवाह, कल तलाक—यही खेल चर रहा है । हमारे यहाँ विवाह-बन्धनके कारण, स्त्री-पुरुष पारिवारिक जीवनमें इतने बँध जाते हैं कि कभी सामयिक उत्तेजनाके कारण अलग होनेकी इच्छा होती भी है तो वैसा सहजमें हो नहीं पाता । इससे पारिवारिक संघटन टूटता नहीं ।

साथ ही, जब विवाह होते ही पत्नी-पति दोनोंको यह निश्चय हो जाता है कि यह मेरा पति है और यह मेरी पत्नी है, हम दोनोंका यह प्रेममय पवित्र सम्बन्ध नित्य और अटूट है, तब दोनोंके मन केन्द्रीभूत हो जाते हैं । इसलिये उनके मनोंके लिये अन्य किसी ओर जानेकी सम्भावना ही नहीं रहती । 'कोई कितनी ही सुन्दर आकर्षक और गुणवान् स्त्री-पुरुष क्यों न हो, उनसे अपना क्या काम'—यह भावना दृढ़ रहती है । ऐसी अवस्थामें नर-नारीके अवाप मिश्रणकी बात दूर रही, पर-स्त्री या पर-पुरुषके चिन्तनको उन्हें काम लोलुप दृष्टिसे एक बार देखनेनात्रको भी महान् पाप माना जाता है तथा प्रायः भले नर-नारी इस पापसे बचनेका प्रयत्न भी करते रहते हैं । पाश्चात्य देशोंमें ऐसी बात नहीं है । वहाँ व्यभिचारकी सजा बहुत संकुचित है । नर-नारीके आंतरिक मिश्रणको वे स्वाधीनता मानते हैं, व्यभिचार नहीं । इसीसे इस स्वाधीनताका उपभोग

करनेके लिये वे लालायित रहते हैं। इसीका नाम उनके यहाँ 'स्वतन्त्र प्रेम' (Free Love) है। विवाह-बन्धनसे इस पापमें स्वाभाविक ही रुकावट होती है, और विवाह-विच्छेदसे इस पापको प्रोत्साहन मिलता है। अतएव तलाक़ का कानून बन जानेपर, अन्य कारण न होनेपर भी बहुत से विवाह-विच्छेदके मामले तो केवल इसी निमित्त से होने लगेंगे।*

विवाहित स्त्री-पुरुषके पारस्परिक व्यवहारके सम्बन्धमें आलोचना करती हुई श्रीमती रॉबिन्सन् कहती हैं—'हिस्सेदारीके कारवारमें जैसे

* निदेशोंमें यथावत यही हो रहा है। कुछ समय पहले एक प्रसिद्ध यमरील महोदयने 'स्पण्डे एक्मप्रेम'के प्रतिनिधित्वे कहा था कि 'स्तनानोंकी संख्यावृद्धिने बहुतसे कारणोंमें एक प्रधान कारण तो यह है कि नयीन विवाहित तरुणियाँ पारिवारिक जीवनमें मुली बनानेकी जगह भी चिन्ता नहीं करती। वे जग-जग सी गल्लोंपर (मामूली पोशाक, फैशन, हँसी मजाक, त्योरी-ताने, सिगरेट-निष्कुट और चाय-फाफ़ी तरकर) अपने पतियोंसे झगड़ पड़ती हैं। यमरील महोदयने यह भी कहा कि 'मेरे पास तलाक़-सम्बन्धी अधिक मुफ़्तम युक्त युक्तियोंके ही आते हैं, जो सामयिक उत्तेजनायक कुत्तोंसे विवाह कर आते हैं और कुछ महीने समुद्रतन्त्री और आमोद प्रमोद करके जीवनसे तंग आकर तलाक़ी रात सोचने लगते हैं। पद्द अदा-तोंम स्त्रियोंके आँसुओंके दृश्य तो नहीं देखे जाते, पर मौन रहनेपर भी उनमें 'रूढ़ि' बोलती है। इसलिये कि ठाना सारा सुखस्वप्न कुछ पलवाड़ाई ज्योत्स्नामयी रात्रियाँ बाद-ही विलासप्रिय पुरुषोंके द्वारा तोड़ दिया जाता है। परन्तु युक्तियोंमें अधिप दुःखपूर्ण दृश्य तो उन महिलाओंका होगा है जो प्रौढ़ आयुर्वी हैं और जो अदालतमें उन सुन्दर

हिस्सेदारों (Copartners) को एक दूसरेकी मानकर चलना पड़ता है—मौज या मनमानी करनेसे कारवार नहीं चलता, वैसे ही पति पत्नीके हिस्सेदारीमें घरका भी नियम है । दोनों एक दूसरेसे मिलकर सहाइ करके काम करेंगे तो घरका व्य.पार सुचारुरूपसे चलेगा । यही विवाहका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इस सहयोगितापर ही दोनोंकी सुख-शान्ति निर्भर है । एक दूसरेके दापा बा भूलोंको क्षमाकी आखोंसे देखकर चलनेसे ही हिस्सेदारी निमती है । नहीं तो, उसका विच्छेद अत्यन्त ही है । इस सहयोगिताको जिस पत्रि वृत्तिमें पोषण मिलता है, उसीका नाम है प्रेम, प्रीति या अनुराग । मनमानी तृप्ति या स्वेच्छाचारके सुखको ही जीवनका उद्देश्य बना लेनेपर तो परिणाममें क्षोभ और पश्चात्ताप ही प्राप्त होगा । अतएव पति-पत्नीको परस्पर एक दूसरेकी सहकर चटना चाहिये । स्वतन्त्रता या स्वेच्छाचारको सिर नहीं चढ़ाना चाहिये ।

इस सहयोगिताके भावोंकी रक्षा जिस प्रेमसे होता है, विवाह-विच्छेदका मार्ग खुला रहनेपर विवाहमें उस प्रेमकी उत्पत्ति ही रुक तरुणियोंकी ओर धूर-धूरकर मिसकती है, जिनके कारण उनके पतियोंने उन्हें परित्याग कर दिया है । ऐसे ही अभाग्य वे हैं, जिनका जन्म ऐसे मा-त्रापीत हुआ है, जो कानूनन स्त्री पुरुष नहीं समझे जाते थे । इसी प्रकार विवाह विच्छेदकी संख्या भी बढ़े जोरोंसे बढ़ रही है । विवाह तथा विवाह विच्छेद ऐसी तरहसे होते हैं जोर तोड़ दिये जाते हैं । पशु-जोंका सा व्यवहार हो गया है । आज हम भारतीयों भी इसीको उन्नति मानते हैं और इसीकी इच्छा करने लगे हैं । इससे अधिक दुर्दैव और क्या होगा ?

जायगी। फिर सहयोगिता कहाँसे होगी ? सहयोगिता न होनेपर तत्कालीन सभ्यता उत्तरोत्तर बढ़ेगी ही। यूरोपमें यही हो रहा है और इसीसे वहाँका समाज आज अशान्ति और अनाचारका घर बना हुआ है। विवाह-विच्छेद होने तथा स्त्रीका दूसरे पुरुषसे और पुरुषका दूसरी स्त्रीसे विवाह होनेपर पहलेके बच्चे अनाथ हो जायेंगे। स्त्रियोंमें मातृत्वकी जो महान् वृत्ति है और पितामें जो पितृत्वका पवित्र भाव है, वे क्रमशः नष्ट हो जायेंगे। फिर तो बच्चोंका पोषण या तो रस्सकी भौंति राख करेगा या उनकी दुर्दशा होगी।

अमेरिकाके भूतपूर्व प्रेसीडेंट रूजवेल्ट महोदयने अपनी जीवन स्मृतिमें कहा है—‘मेरी उम्र उस समय दस वर्षकी थी। मैं बीमार था। ब्रिड्जनेपर पड़ा पुस्तककी तसवीर देखा करता। बगलमें बैठी हुई माँ मुझे तसवीरोंका भाव समझाया करती। मुझे बड़ा अच्छा लगता, नींद नहीं आती तो मेरी माँ मेरे मुँह-में-मुँह देकर मुझे सान्त्वना देती। पिता और माता दोनों ही मुझे लेकर व्यस्त रहते। कितनी कहानियाँ कहते। कहानियाँ—यह माता पिताका स्नेह। उस स्नेहने ही मेरे सारे कष्टोंको मिटा दिया। यदि ऐसा न होता, यदि मुझ बीमारको ब्रिड्जनेपर फेंक दिया जाना और दो-तीन नर्सोंपर मेरा भार देकर मेरे माँ बाप बाहर चले गये होते—पार्सीमें, नाट्यमें, सांख्यिक भोजनमें या राजनीतिक आगेचना-समितिमें—तो यह विचार करते ही मेरा शरीर काँप जाता है—फिर मेरा न जाने क्या होता। फिर रूजवेल्टके पलटनेकी कोई आशा नहीं रहती।’

मातृत्व और पितृत्वकी भावना नष्ट होनेपर समाजकी कैसी भयानक स्थिति हो सकती है, इसकी कल्पनासे ही हृदय काँप जाता है ।

तलाकका कानून बना तो वह केवल स्त्रीके लिये ही नहीं होगा, पुरुषके लिये भी होगा, और ऐसा होनेपर अधिक हानि स्त्री-जातिकी ही होगी, क्योंकि भारतवर्षमें अबतक भी स्त्री-जातिका पुरुषकी अपेक्षा बहुत कम पतन हुआ है । स्त्रियाँ पतिको तलाक देने बहुत कम आयेगी—पुरुष बहुत अधिक आयेगे । अतएव किसी भी दृष्टिसे तलाक कानून श्रेयस्कर नहीं है । इसमें सब प्रकारसे हानि-ही-हानि है । इसलिये प्रत्येक नर-नारीको इसका विरोध करना चाहिये । र दु खकी बात है, आज भारतका शिक्षित नारी-समाज पतनको ही उत्थान मानकर 'तलाक' कानूनके लिये लालायित हो रहा है ।

हिंदू शास्त्रके अनुसार सतीत्व परम पुण्य है और परपुरुष-चिन्तन-मात्र महापाप है । इसीलिये आज इस गये-गुजरे जमानेमें भी स्वेच्छा पूर्वक पतिके शम्भो गोदमें रखकर सानन्द प्राण-त्याग करनेवाली सतियाँ हिंदूसमाजमें मिलती हैं । भारतवर्षकी स्त्री-जातिका गौरव उसके सतीत्व और मातृत्वमें ही है । स्त्री-जातिका यह गौरव भारतका गौरव है । अतः प्रत्येक भारतीय नर-नारीको इसकी रक्षा प्राणपणमे करनी चाहिये ।

विधवा-जीवनको पवित्र रखनेका साधन

विधवाका दुःख अकथनीय है, उसका अनुमान दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, परन्तु यह भी परम सिद्ध है कि विधवाकी कामयासनाको जगाकर उसे कामोपभोगमें लगानेसे, उसे विषयसेविका बनानेसे, उसके पुनर्निर्वाहकी व्यवस्था कर देनेसे उसका दुःख नहीं मिट सकता । दुःखका कारण हैं—हमारे अपने ही कर्म । ओर भविष्यमें यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें वैसे ही समयपूर्ण सत्कर्म करने चाहिये, जिनका परिणाम सुख हो । विषयसेवनकी सुविधाका परिणाम सुख नहीं होगा । स्त्री नियम क्यों होती हैं, इसका कारण है—स्त्रीके पूर्वजन्मका असदाचार । यदि यहाँ भी यह पुनः असदाचारमें प्रवृत्त होगी तो उसका भविष्य ओर भी सकष्टपूर्ण होगा । सती अनसूयार्जने कहा है—

बिनु धम नारि परम गति लहई । पतिव्रत धर्म छाडि छल गहई ॥
पति प्रतिकूल जनम जहँ जाइ । विधवा होइ पाइ तरनाइ ॥

स्कन्दपुराणमें कहा गया है—

या नारी तु पतिं त्यक्त्वा मनावाकायकर्मभिः ॥
रह करोति चै जाय गत्वा च पुरुषान्तरम् ।
तेन कर्मविपाकेन सा नारी विधवा भवेत् ॥

‘जो नारी अपने पतिको त्यागकर मन, वचन, शरीर तथा कर्मसे जारका सेवन करती है, दूसरे पुरुषके पास जाती है, वह उस कर्मके फलस्वरूप जन्मान्तरमें विधवा होती है ।’

यहोतक कि पापोंके कारण पुरुषोंको भी अगले जन्ममें स्त्री-योनिमें जन्म लेकर विधवा होना पड़ता है—

य स्वनारीं परित्यज्य निर्दोषा कुलसम्भवाम् ।

परदाररतो हि स्यादन्या वा कुरते स्त्रियम् ॥

सोऽन्यजन्मनि देवेशि स्त्री भूत्वा विधवा भवेत् ।

(स्कन्दपुराण)

श्रीगणेशजी उमा देवीसे कहते हैं—‘देवेश्वरी ! जो पुरुष अपनी निर्दोष तथा कुलीन पत्नीको छोड़कर परस्त्रीमें आसक्त होता है या दूसरी स्त्रीको पत्नी बनाता है, वह जन्मान्तरमें स्त्री-योनिमें जन्म लेकर विधवा होता है ।’

इसमें यह सिद्ध है कि विधवापन पूर्वकर्मके फलस्वरूप ही मिलता है । इसका नाश शुभकर्म, तपस्या या भगवद्भजनसे ही होगा । पुनर्विवाह या विषय-सेवनसे यह दोष दूर नहीं हो सकता । वर उससे तो दोष और भी बढ़ जायगा, जो जन्मान्तरमें विशेष दुःखका कारण होगा । मुक्ति तो प्राप्त होगी ही नहीं, मानव-जीवन-भार्य्य दुःखोंकी विशाल भूमिका बन जायगा । इसीलिये विधवा स्त्रीको पतिके अभावमें तन्मय होकर परमपति भगवान्में मन लगानेका आदेश दिया गया है ।

हिंदू-स्त्रीका विवाह कोई सौदा नहीं है, जो तोड़ा जा सके। वह तो सदा अटूट रहता है। पतिके परलोकगमन करनेपर भी वह ज्यों का त्यों बना रहता है।

आज हिंदू-विवाहकी ओरसे समानमें जो एक ओर उदासीनता और दूसरी ओर उत्साह देखा जाता है, वह दोनों ही उसके विवेकवस्तुतः महान् निपत्ति-स्वरूप हैं। एक ओर तो समाजके पुरुष विधवाको भौति-भौतिसे दुष्ट देखकर उसे वर्मभ्युक्त करके पथ-भ्रष्ट करते हैं और दूसरी ओर उसपर दया दिखाकर उसे कामकी निपबेलिका-सेवन करनेको उत्साहित करके पथ-भ्रष्ट करते हैं। ऐसी अवस्थामें विधवाके जीवनका दुःखमय होना स्वाभाविक है और विधवाकी दुःखभरी आहसे समाजका अमङ्गल भी अवश्यम्भासी है। इस विवाहसे समाजको बचाना हो तो विधवाके साथ बहुत सुन्दर, पवित्र और आदर्शपूर्ण व्यवहार करना चाहिये और साथ ही उसका जीवन पवित्र सन्यासीके जीवनकी भाँति त्यागमय रह सके, इसकी व्यवस्था तथा इसीका प्रचार करना चाहिये। विधवा-जीवनको पवित्र तथा सुखी बनानेके कुछ उपाय ये हैं—

(१) विवाह-जीवनके गौरवका ज्ञान विधवाको कराना— उसको यह हृदयङ्गम करा देना कि विधवा-जीवन धृष्ट और दुःखमय नहीं है, बल्कि पवित्र दैवी जीवन है, जिसमें भोग-जीवनकी समानिके साथ ही आत्यन्तिक सुख और परमानन्दकी प्राप्ति करनेवाले आध्यात्मिक जीवनका आरम्भ होता है। उसे समझाना चाहिये कि मनुष्य-जीवनको लक्ष्य भगवत्प्राप्ति है। विषय-सेवनसे विषयोंमें आसक्ति-कामनादि बढ़ते

है । अतः विधवासेवन करनेवाली सभ्य स्त्रियोंको भगवत्प्राप्तिकी साधनाका जो सुअसर न मालूम कितने जन्मोंके बाद मिल सकेगा वह उसको इसी जन्ममें अनायास मिल गया है । इसलिये वस्तुतः वह पुण्यशालिनी और भाग्यवती है, और जैसे प्रियप्रियागी त्यागी सन्यासी सबके पूज्य, आदरणीय और श्रद्धास्पद होते हैं, वैसे ही वह भी पूजनीय और श्रद्धाकी पात्र है । सुख-दुःख किसी घटनामें नहीं, बल्कि मनके अनुकूल तथा प्रतिकूल भावोंमें है । एक सन्यासी स्वेच्छासे प्रियोका त्याग करके निवृत्तिमय जीवन बिताता है, इससे उसको सुखका अनुभव होता है, और दूसरे एक आत्मीको उसका सब कुछ छीनकर कोई जबरदस्ती घरसे निकाल देता है, उसको बड़ा दुःख होता है । दोनोंकी प्रियहीनताकी बाहरी स्थिति एक-सी है, फिर एकको सुख, दूसरेको दुःख क्यों होता है ? इसीलिये कि एक इस स्थितिमें अनुकूलताका अनुभव करता है और दूसरा प्रतिकूलताका । ससारीके लिये कामिनी-काञ्चन, प्रिय भोगादि सुखरूप हैं, वहीं मनोभाजना बदल जानेसे विरक्त सन्यासीके लिये दुःखरूप हो जाते हैं और सन्यासीके लिये जो त्याग सुखरूप है, उसमें ससारीको दुःखकी अनुभूति होती है । अतः विधवामें यदि ऐसी बुद्धि पैदा कर दी जाय कि विधवाका प्रिय-विरहित जीवन उसके लिये परम गौरवकी वस्तु है तथा मानव-जीवनके परम लक्ष्य भगवत्प्राप्तिका श्रेष्ठ साधन है—इससे उसका जीवन अनादरणीय तथा कलङ्कमय नहीं हो गया है, वर आदरणीय और गौरवमय हो गया है और सबको उसके साथ वस्तुतः ऐसा ही आदर, श्रद्धा तथा

पूज्यभावका वर्तन भी करना चाहिये—इसमे विधवा अपने जीवनमें सुखका अनुभव करेगी । उसका जीवन पनि तया सयमपूर्ण बना रहेगा ।

(२) विधवा ससुरागमें हो तो मास-ससुराको और पीहरमें हो तो माता-पिताको विनयसक्रियाका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये तथा अपने जीवनको साग-सीया सयमपूर्ण गनप्रस्थके सदृश तपोमय बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये । इससे विधवाको बडा सतोष होगा, उसका विनयोंकी ओर आकर्षण नहीं होगा और उसके धर्मधृत होनेका भी डर नहीं रहेगा । उसके सामने घरवालोंका जो पवित्र आदर्श रहेगा, वह उसके कर्तव्य-पालनमें बल और उत्साह प्रदान करेगा । कार्य कठिन है, परंतु है बहुत ही लाभदायक और अमर्य-कर्तव्य ।

इसीके साथ घरक अन्यान्य स्त्री-पुरुषोंको भी विनय-सम्बन्ध बहुत साग-सीयासे करना चाहिये, जिससे विधवाका ध्यान उधर न जाय ।

(३) विधवाका कभी तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिये । उसे कटुभाष्य कभी नहीं कहना चाहिये । उसे घरका देवता समझना चाहिये । ऐसा मानना चाहिये कि उसका स्थान सया माता और सासकी अपेक्षा भी ऊँचा है । विधवा कोई सत्कार्य, दान, स्तोत्र, उद्यापन आदि करना चाहे तो अपने घरकी शक्तिके अनुसार विशेष उत्साह, वनव्यय और सहयोगके साथ उसको करना चाहिये । उसमें जरा भी-कृपणता नहीं करनी

चाहिये । उसके पास सात्त्विक कार्य अधिक-से-अधिक बने रहने चाहिये, जिससे उसके मनको प्रियभोगोंकी ओर जानेका असर ही न मिले ।

(४) प्रियका हृदयकी प्रेमभारा परिवारभरके सभी वालोंके प्रति बहने लगे—इसके लिये उसे सुअसर, सुनिधा तथा उत्साह प्रदान करना चाहिये । उसके प्रेम, परोपकार तथा सेवावृत्तिको आदर तथा गौरवके साथ चगाना चाहिये । वह घरमें सब अच्छोंकी स्नेहमयी मौ बन जाय तो उसको अपना जीवन पवित्रतासे बितानेमें बड़ी महायता मिल सकती है ।

(५) प्रियको तिरस्कार या अपमानके भावसे नहीं, किंतु उसके स्वरूपके गौरवके लिये सादा जीवन बितानेके लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । प्रिया सदाचारिणी हो, खान पानादिमें समय-नियमका पालन करे, तामसी राजसी वस्तुओंका गान-पान-सेवन त्याग दे, अलङ्कार तथा रंगीन कपड न पहने* (वनसे स्वाभाविक उत्तेजना होकर मलचपकृतको हानि पहुँचती है, यह वैज्ञानिक रहस्य है), इयर-उयर लाज छोड़कर न घूमे, आसीरिक परिश्रम अवश्य करे, नाटक सिनेमा कभी न देखे, गंदे चित्रों ओर पुस्तकोंका अग्रगणन न करे, स्त्रियोंसे परस्पर प्रियसम्बन्धी चर्चा न करे,

* हारीतगहिताम जाना है—

रगम्जनताम्बूलगाघपुष्पादिभोजनम् ।

भूषण गङ्गाय च साम्यपात्रेषु भोजनम् ॥

रग रञ्जन करना, पान गाना, गन्ध पुष्पादिका भोजन करना, आभूषण धारण करना, गान पढ़नना और फेंसीय स्तनमें भोजन करना—इसका प्रियको त्याग करना चाहिये ।

पुरुषोंके ससर्गसे सदा बचे, अकेली पुरुषोंके साथ न रहे, किसी भी पुरुषको गुरु बनाकर उसके चरण छूने, उसके अङ्गोंका स्पर्श करने, पर दवाने, एकान्तमें उसके पास रहने आदिसे साधनीके साथ अग्र्य बचती रहे, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा भक्त, महात्मा या त्यागी-सन्यासी ही क्यों न हो, मिथ्या स्त्री एकमात्र भगवान्‌को ही परम पति और परम गुरु माने, रातको कमरेमें अकेली या अन्य स्त्रियाँ हों तो उनके पास सोवे, घरमें शिशु हों तो एक-दो शिशुओंको अपने पास जरूर सुलावे, श्रृङ्गार न करे, नित्य भगवन्नाम-जप, इष्टपूजन, गीता रामायणादि पाठका नियम - रखे, सद्गुरुओंका स्वाध्याय करे, और हो सके तथा शरीर माने तो बीच-बीचमें चान्द्रायणादि व्रत भी करे । शारीरिक, वाचनिक और मानसिक तपोंका आचरण करे,* सन्यासी तथा ब्रह्मचारीके लिये सात्त्विक

* श्रीमद्भगवद्गीताके सतरहवें अध्यायमें उक्तताया गया है—

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन शौचमार्जयम् ।

ब्रह्मचर्यमहिमा च शरीर तप उच्यते ॥

अनुद्वेगश्च वाग्य सत्य प्रियहित च यत् ।

स्वाध्यायाम्यग्नौ चैव वाङ्मय तप उच्यते ॥

मन प्रसाद मौम्यता मौनमात्मनिनिग्रह ।

भास्वशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥

(१७।३६-३९)

देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और ज्ञानी पुरुषोंका पूजन, परिश्रम, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है ।

उद्वेग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक यथाथ मापण एवं स्वाध्यायका अभ्यास—यह वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है ।

मानसी प्रसन्नता, मौम्यता, इश्वरका मनन, मनका निग्रह और अन्तःकरणकी भलीभाँति शुद्धि—यह मानस सम्बन्धी तप कहा जाता है ।

भोजन, मन-याणीके सयम और सदाचारके जो नियम शास्त्रोंमें वर्णित हैं, विधवा 'देवी' उनका पालन करे । इस प्रकार सयमित जीवन रखकर भगवद्भजन, शास्त्रचर्चा, हरिकथा, त्रैगुण्य, त्याग तथा पातिव्रत्यकी महिमा बतलानेवाले ग्रन्थोंका पठन-अध्ययन, आध्यात्मिक सदुपदेशोंका श्रवण-मनन, भगवान्‌के विग्रहकी उपासना आदि करनेसे विधवाका जीवन साधनामय हो जायगा । उसे यहाँ सुख-शान्ति मिलेगी और अन्तमें मुक्ति ।

(६) बाल-विवाह और वृद्ध विवाहकी प्रथा बद कर देनी चाहिये । लड़कियोंका विवाह बहुत छोटी अवस्थामें नहीं करके अपने-अपने प्रान्तकी स्थितिके अनुसार रजस्वलासे पूर्व करना चाहिये और लड़कियोंमें वार्षिक शिक्षाका प्रसार अवश्य होना चाहिये, जिससे उनके जीवनमें सतीत्वका गौरव जाग्रत् होकर अभुण्ण बना रहे ।

(७) विधवाओंकी वनसम्पत्तिको देय-सम्पत्ति मानकर बड़ी ईमानदारीसे इसका संरक्षण करना चाहिये । विधवाके हकको भारना तथा उसकी सम्पत्तिपर मन चलाना और हड़पना महापाप है ।

विधवा नारीके सम्बन्धमें मनु महाराज (मनु० अ० ५ में) कहने हैं—

काम तु क्षपयेद् देहं पुष्पमूलफलैः शुभ ।
न तु नामापि गृह्णीयात् पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥
आसीतामरणात् क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।
यो धर्म एकपत्नीना काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥

मृते भर्तारि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता ।

स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणि ॥

(१५७ १५८ १६०)

‘पतिकी मृत्यु हो जानेपर पति पुण्य, फल और मूल्यदि अल्पाहारके द्वारा शरीरको क्षीण करे, परंतु, अभिचार-बुद्धिसे परपुरुषका नाम भी न ले ।’

‘साध्वी स्त्री एकमात्र पतिपरायणा (सावित्री आदि) नारियोंके अत्युत्तम (पातिव्रत) र्मको चाहनेवाली होकर विप्ररा होनेके अनन्तर मनकी कामनाको त्याग द और मृत्यु कालपर्यन्त नियमोंका पालन करती हुई ब्रह्मचर्यसे रहे ।’

‘पतिके मरणके अनन्तर जो साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्यका पालन करती है, वह पुत्रहीन होनेपर भी ब्रह्मचारियोंके सदृश स्वर्ग (दिव्य) लोकमें जाती है ।’

जो स्त्रियाँ इस प्रकार अपन र्मका पालन न करके क्षणिक विषयसुखके लोभसे अपनेको इन्द्रियोंकी गुलाम बना लेती हैं, उनका भविष्य त्रिगड जाता है और वे महान् दुखोंको भोगती हैं । उनका जीवन यहाँ तो दुःखमय हो ही जाता है, परलोकमें भी उन्हें महान् क्लेशोंका भोग करना पड़ता है । वे महापापी हैं, जो पति विप्रराओंको सतीधर्मसे च्युत करके पाप-पकमें फँसाते हैं और उन बेचारी अमहाय देवियोंको, दुःखकी ज्वालामें जड़नेके लिये राख करते हैं ।

भारतीय नारी और राज्यशासन

भारतीय साहित्यके अनुशीलनसे यह पता लगता है कि प्रायः राजकुलकी स्त्रियों ज्ञान विज्ञान और कृष्णि ऋगमें प्रवीण होनेके साथ ही राजनीति और युद्ध-कलाकी भी शिक्षा पाती थीं। कालिदासके शब्दोंमें नारी गृहिणी होनेके साथ पतिकी सचिवा भी थी। यह साचिव्य-कर्म तभी हो सकता है, जब उसे मर्मांतरहकी आस्थिर शिक्षा प्राप्त हो। भारतीय नारी अपने पतिप्रभुको अनुष्ण रखकर ही अन्य क्रियोंमें यथासाध्य पतिकी सहायता करता थी। उसमें पतिसे आगे बढ़कर अपनी शक्ति प्रिखानेकी स्वार्था नहीं थी। उसका सम्पूर्ण ज्ञान पतिके कार्योंमें सहयोग देनेके लिये ही था। इस प्रकार

जिस राजाका शासन बहुत उत्तम और न्यायानुसृत होता था, उसकी उस शासन-व्यवस्थामें राजमहिषीका भी सुन्दर परामर्श काम करता था। किन्तु ही स्त्रियाँ अपने सहयोगसे पतिकी अयोग्यताको भी दूर करके उसे योग्य शासक बनाती थीं। रानी चूडालाका जीवन इसके लिये आदर्श है। भारतीय नारीको देवाङ्गनाओंसे यह प्रेरणा प्राप्त होती थी। देवी दुर्गा तथा इन्द्र, वरुण आदिकी पत्नियोंमें नारीजनोचित गुणोंके साथ-साथ युद्ध और शासनकी भी पूर्ण क्षमता भारतीय स्त्रियोंको सदा वैसी बनानेके लिये प्रोत्साहन देती रही है। महागनी कैकेयीने महाराज दशरथके साथ युद्धमें जाकर जिस साहस और धैर्यका परिचय दिया, उससे केवल राजाको विजय ही नहीं मिली, समस्त नारी-जातिका भी गौरव बढ़ गया।

कहते हैं, महामारत युद्धमें जो राजा मारे गये थे, उनमेंसे जिन जिनके कोई पुत्र नहीं था, उनके राज्य उनकी पुत्रियोंको लिये जायें—ऐसा आदेश भीष्मपितामहने धर्मराज युधिष्ठिरको दिया था। नयी गताब्दीमें उत्कलके राजा लक्ष्मीभरणदेवका देहान्त होनेपर उनकी महारानी त्रिभुवनदेवीने ही राज्यका भार संभाला और बड़ी योग्यताके साथ उसका निर्वाह किया। चन्द्रगुप्त प्रथम अपनी त्रिचिप्रिपित्रीया महारानी कुमारदेवीके साथ ही राज्यका शासन करते थे। उनके सिक्केपर दोनोंके नाम भी पाये जाते हैं। कौशाम्बीके राजा उदयन जब मरी जना लिये गये थे, उस समय उनकी माताने ही राज्यका पालन किया था। 'मत्स्य'के नरेश जब समर-भूमिमें मारे

गये, उस समय उनकी रानीने सेनाका संचालन करके युद्धमें आक्रमण करी सिकन्दरका सामना किया था । ईस्वी सन्से दो सौ वर्ष पूर्व दक्षिणके शातनाहन साम्राज्यकी रानी नयनिकाने अपने बालक राज कुमारके वयस्क होनेतक स्वयं ही राज्यकी देख-भाल और शासन किया । चौथी शताब्दीमें मिथ्या रानी प्रभावती गुप्ताने भी दस वर्षोंतक अपने राज्यकी रक्षा की थी । उस समय राजकुमार अभी बालिग नहीं हुए थे । काश्मीरकी रानी सुगन्धा और दिवाने भी वैधव्य-दशामे वर्षोंतक अपने देशका शासन किया था । सन् ११९३ ई० में जब पृथ्वीराजके साथ समरसिंह युद्धमें मारे गये उस समय कूर्मदेवीने मेवाड़का शासनसूत्र अपने हाथमें लिया और कुतुबुद्दीनके आक्रमण करनेपर बड़ी योग्यतासे सैन्य-संचालन करते हुए उसका सामना किया था । गुजरातके सुल्तान बहादुरशाहने जब चित्तोड़पर आक्रमण किया, उस समय राणा साँगाके मारे जानेपर उनकी प्रथम पत्निया रानी कर्णवतीने घमासान युद्ध किया था । राणा साँगाकी द्वितीय पत्नी जवाहरबाईने भी दुर्गकी रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की ।

मराठोंके इतिहाससे सिद्ध होता है कि कोल्हापुरकी रानी ताराबाई, टोलकरनजीकी अनुबाई, इन्दौरकी अहल्याबाई तथा शोसीकी गिण्यात गीराङ्गना रानी लक्ष्मीबाईने बड़ी कुशलता, नीति और बहादुरीके साथ राज्य-शासन और युद्ध भी किया था । ताराबाईने कृष्णनिज्ञ और गजेबको पीछे खदेड़ा था । अनुबाईने अनेक बार शत्रुओंके दौत खट्टे किये और लक्ष्मीबाईने तो सहारकारिणी दुर्गकी भाति शत्रु-सेनाका सहार किया था । उसने फिरगियोंके छप्के छुड़ा दिये थे । दक्षिणभारतमें

अनेकों ऐसे जिलालेख मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि नारियाँ शासन कार्यमें क्रियात्मक भाग लेती थीं। सातवीं शताब्दीके मध्यभागमें चादुक्यगणके राजा आदित्यकी महिषी विजय मदारिका वर्मके दक्षिणमें राज्य करती थीं। उनका एक घोषणापत्र भी प्राप्त हुआ है। ७८६ ई० में राष्ट्रकूटोंके राजा ध्रुवकी रानी शील महादेवीने राज्य सिंहासनपर आरूढ़ होनेके बाद एक भूमिखण्ड पुरस्काररूपमें अर्पण किया था। १०५३ ई० में चालुक्य राजा सोमेश्वरकी महारानी मैत्रदेवी 'पननासी' प्रांतपर राज्य करती थीं। सोमेश्वरकी दूसरी रानी केठलादेवी पोनयदके अग्रहारकी शासिका था। जयसिंह तृतीयकी बड़ी बहिन अम्बादेवी १०२२ ई० में क्रिस्तुतद जिलेपर राज्य करती थीं। १०७९ ई० में विजयादित्यकी बहिन कुकुमदेवी तर्नाटिकके धारवाड़ जिलेके अधिकांश भागपर शासन करती थीं। विक्रमादित्य प्रभुकी प्रभान महारानी लक्ष्मीदेवीके हारमें १८ वर्षार्थ दातव्य सम्पत्तियोंका शासनभार था। १३ वीं सदीमें प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलोने गुड्डर जिलेपर एक रानीको राज्य करते देखा था।

ऋग्वेदमें नारीको गृह, सास-ससुर, पति, ननद और देवरकी 'सम्राज्ञी' होनेका आशीर्वाद दिया गया है। यह साम्राज्य शासनके लिये नहीं, प्रेम और सद्ब्यवहारके लिये है। इसीके द्वारा नारी सम्राट्के हृदयकी भी समझी बन जाती है।

वृद्धा माताकी शिक्षा

माताजीकी अवस्था सत्तर वर्षसे कम नहीं ह । उन्हें जब देखिये किसी काममें लगी है । कोर्ट जाता है तो एक बार नेहमरी नजरसे देखकर मुमकुरा देती है । कभी कभी पूछ देती है—क्यों, कैसे आये ? प्रातः साठ एक मीठ जाकर गङ्गास्नान भी कर आती हैं । पूजाके दिनोंमें ठाकुरजीके लिये प्रसाद भी अपन हाथोंसे ही बनाती हैं । शिवरात्रिके दिन चौबीस घंटे लगातार काम करते हैं अपनी आँजोंसे ऐसा है । दोपहरके बाद गौंभरी कट्टे स्त्रियाँ उनके पास आ जाती हैं । वे हिंदी न जाननेपर भी अपनी मातृभाषामें उनका उत्तर देती हैं । मैं उनका पता नहीं बताऊँगा—परंतु बातें उनकी ही लिखूँगा ।

प्रश्न—हम स्त्रियोंको किसकी पूजा करनी चाहिये ?

उत्तर—पूजा करने योग्य तो एकमात्र भगवान् ही हैं ।

प्र०—भगवान्‌की किस मूर्तिकी पूजा करनी चाहिये ?

उ०—स्त्रियोंके लिये तो भगवान्‌की मूर्ति दूसरी ही प्रकारकी निश्चित है । जैसे और लोगोंके लिये वेदिक और पौराणिक मन्त्रोंद्वारा भोति-भौतिकी मूर्तियोंमें भगवान्‌की प्रतिष्ठा—स्थापना होती है, जैसे हैं स्त्रियोंके लिये विवाहके समय 'गर'में भगवान्‌की प्रतिष्ठा होती है । कन्याका समर्पण पररूपी विष्णुको होता है ।

वरोऽसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णात्यय विधि ।

इसलिये विवाहिता स्त्रियोंके लिये, अपने पतिदेव ही भगवान् हैं । भगवान्‌की इसी मूर्तिकी उपासना करना स्त्रियोंका धर्म है ।

प्र०—तब क्या स्त्रियोंको भगवान्‌की दूसरी मूर्तिकी पूजा नहीं करनी चाहिये ?

उ०—दूसरी मूर्तियोंकी पूजाका निषेध नहीं है । हाँ, किसी किसी मूर्तिकी पूजाका तो निषेध भी है, परन्तु दूसरी मूर्तियोंकी पूजा भी पतिदेवकी प्रसन्नता और सुखके लिये ही करनी चाहिये । उनसे भी यही प्रार्थना करनी चाहिये कि पतिदेवके चरणोंमें मेरा विशुद्ध प्रेम हो । पूजा भी उसी देवताकी होनी चाहिये, जिसमें पतिदेवकी अनुमति हो । इसलिये—पतिपूजा ही स्त्रियोंका प्रधान धर्म है ।

प्र०—जो फल भगवान्‌की पूजासे मिलता है, क्या वही फल पति-पूजासे भी मिल सकता है ?

७०—भगवान्की पूनामें भावकी प्रधानता ह । मूर्ति-पूजा करते समय यदि यह भाव बना रहे, यह भगवान्की पूना है तो पूनाका पूरा फल मित्रता ह । इसी प्रकार पतिदेवकी सेवा करते समय यदि यह याद रहे कि मे भगवान्की सेवा कर रही हूँ और यह सोचकर प्रत्येक कार्य करते समय हृदय आनन्द, उठाह और चाहसे भरा रहे तो यह माक्षात् भगवान्की पूना ही ह । पुरुषके जीवनकी अपेक्षा स्त्रीके जीवनमें इसके लिये ज्यादा सुभीता ह । यदि पतिदेवमें भगवान् होनेकी भावना निरन्तर न रहे तो बार-बार उसे स्मरण रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये । थोड़े ही दिनोमें यह भावना दृढ़ हो जायगी और जीवन आनन्दमय हो जायगा । यदि भगवान्की भावना न हो तो अपने स्वामीके रूपमें ही उनकी सेवा और आज्ञा पालन करना चाहिये । दूसरे देवताओंकी पूजासे जो लाभ होता ह, यह पतिकी भगवान् जाने बिना भी उनकी पूजा करनेसे होता है ।

प्र०—आजकल तो स्त्रियोंकी प्रवृत्ति इसके विपरीत ही देखी जाती है, इसका क्या कारण है ?

उ०—आजकल देशमें जिस शिक्षा और आदर्शका प्रचार हो रहा है, उसका आधार धार्मिक भाव नहीं ह । यह एक ऐसे देश और जातिकी नकल है, जिसमें भगवान्की पूजा और अपने अस्मि कल्याणपर नजर ही नहीं रखी जाती । उनका लक्ष्य भौतिक सुख है और वे केवल मनको अच्छे लगनेवाले इन्द्रियोंके भोगोंमें ही लगे

हुए हैं। वे जो कुल करते हैं उसमें अधिकांश वर्मभावनाके निपरीत ही होता है। यही कारण है कि उन देशोंमें प्रायः सतीव्रमका अभाव देखा जाता है। परिवारमें अशान्ति, घरमें अशान्ति और पति-पत्नीमें अशान्ति, बात-बातपर तलाक़ आर मुरुदमेगारी यह उनकी सभ्यताका लक्षण है। यह, सत्र, शगड़ा भगवान्‌को भूलने और उस भावनाको ओड देनेका फल है। हिंदूतियोंके लिये उनका अनुकरण—न केवल बियोंके लिये बल्कि समस्त धार्मिक समान, मानव-समाजके लिये घातक है, परंतु आज परलोक और परिणामपर कान दृष्टि टाँता है। लंग क्षणिक सुखकी ओर हा देखते हैं, ऊपर ही-ऊपर देखते हैं। यही कारण है कि आजकल बियोंकी प्रवृत्ति भी दूसरी हो और हो रही है।

प्र०—इससे रक्षा कैसे हो ?

उ०—व्रमभावनाकी 'बुद्धि ही एकमात्र रक्षाका उपाय है। वर्मकी पूर्णता सब जगह भगवान्‌के दर्शनमें है। एक जगह दृढ़ भावनासे ही सब जगह भगवान्‌के दर्शन होते हैं। वही महापुरुष है, वही मूर्ति है, वही पति है। यदि स्त्री अपने पतिमें भगवान्‌की दृढ़ भावना कर ले तो उसे सब जगह भगवान्‌की भावना और दर्शन होने लगे। ऐसी स्थिति प्राप्त होनेपर फिर किसी प्रकारकी अशान्ति की सम्भावना नहीं रहती। इसीसे बियोंके धर्म, देश और जातिकी रक्षा सहज हो हो सकती है।

नर-नारीके जीवनका लक्ष्य और कर्तव्य

नारी हो या नर—मनुष्य-जीवनका परम और चरम लक्ष्य है भगवत्प्राप्ति* या मुक्ति । समस्त दुःख-क्लेश, समस्त बन्धन और सब प्रकारके अभागोंकी आत्यन्तिक निवृत्तिकी नाम ही मुक्ति है । इस मुक्तिको लक्ष्यमें रखकर ही मनुष्यको मुक्ति प्राप्त करनेके उपायस्वरूप धर्मका साधन करना चाहिये । जो कार्य भगवत्प्राप्तिके अनुकूल है, वही धर्म है और जो प्रतिकूल है, वही अधर्म है । धर्म कर्तव्य है और अधर्म त्याज्य । इस धर्मका साधन होता है बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके सम्यक् शास्त्रीय व्यवहारमे । अतएव इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक समृद्धि और

* इन्द्रिय और उनसे भोगोंका ज्ञान तो सभी योनियोंमें है, परंतु सदमत्ता विवेक केवल मनुष्योंमें ही है । पशुको डंडेके भयसे विषयभोगसे हटाया जा सकता है, त्रियामा दोष समझकर नहीं । मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जो विवेकके द्वारा भगवद्विमुख विषयभोगके दोष और भगवत्प्राप्तिके महत्त्वसे गम्यता है और उसीको जीवनका परम लक्ष्य मनाता है । जो मनुष्य भगवत्प्राप्तिको जीवनका लक्ष्य नहीं मनाता वह तो पशुसे भी गया-गुजरा है । पशु तो बेचारा विवेक न होनेके कारण इस बातको नहीं समझता, परंतु मनुष्य तो विवेकका दुरुपयोग करता है ।

जीवन-निर्वाहके योग्य कार्योंकी अपेक्षा नहीं है, वर जीवनोपयोगी समस्त कार्योंको मोक्षोपयोगी बनाकर ही मुक्ति पथपर अग्रसर होना है। इसीलिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चतुर्विध पुरुषार्थ है। मोक्षके अनुकूल धर्म हो, धर्मसम्मत अर्थ हो और जीवन-धारणोपयोगी धर्मसम्मत ही कामोपभोग हो। धर्मसम्मत अर्थ और काम वही होगा, जो मोक्षके अनुकूल हो और वह अपने साथ ही समस्त परिवार, समाज, राष्ट्र, निम्न—किसीका भी परिणाममें अहित करनेवाला न होकर सबका हित करनेवाला हो।

इसी दृष्टिसे वर्णाश्रमका निर्माण और प्रत्येक व्यक्तिके लिये शास्त्रोंमें तदनुकूल कर्तव्य-कर्मका आदेश है। उद्देश्य—एकमात्र भगवत्प्राप्ति अर्थात् ऐहिक-पारलौकिक सात्त्विक सुख-सम्पत्ति तथा शान्तिका उपयोग करते हुए अन्तर्में समस्त वन्धनोंसे मुक्त होकर सच्चिदानन्दघन परमात्मस्वरूपमें अखण्ड स्थिति और साधन है एकमात्र इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये भीतरी-बाहरी जीवनका सम्यक् नियन्त्रण और नियोजन करते हुए श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक स्वधर्मका पालन।

नरकी भाँति नारीको भी भगवत्प्राप्ति करनी है, परंतु उसने लिये साधनका स्वरूप नरके साधनकी अपेक्षा विभक्षण है। नारीका स्वधर्म नरके स्वधर्मसे पृथक् है। पृथक् न हो तो वह परिवार, समाज और राष्ट्रमें विशृङ्खलता उत्पन्न करनेवाला हो जाय एवं परिणाममें उनका अहितकारी होनेसे वर्म न रहकर 'अयर्म' बन जाय। इसलिये नरका निर्माण, संरक्षण और संपर्धन नारी ही करती है। नारी यदि इस स्वधर्मसे च्युत हो जाय और नरके धर्मको ग्रहण

करने लगे तो नरका अस्तित्व ही नहीं रहे। फलतः नारीका अस्तित्व भी सफ़टायन हो जाय। नर-नारी दोनोंको लेकर ही विश्व और विश्वके समस्त धर्मोंका अस्तित्व है। ये न रहें तो विश्व ही न रहे। अतएव नारीको स्वर्गमें स्थित रहकर ही अपने लक्ष्यकी ओर अपसर होना है। इसीलिये नरकी जननी, नरकी सहधर्मिणी, नरकी सरक्षिका नारी घरमें रहती है और इसीलिये वह पतिमें भगवद्बुद्धि करके अपनी चित्तवृत्तिको सर्वा भगवत्स्वरूपान्तर बनाकर अन्तमें समस्त बन्धनोंसे छूटकर पतिशोकको अर्थात् भगवान्के दिव्यधामस्वरूप मुक्तिको सहज ही प्राप्त हो जाती है।

पतिको परमेश्वररूपसे माननेका यही अभिप्राय है कि नारी घरमें रहकर नरका निर्माण, सरक्षण और समर्पण करती हुई भगवत्स्वरूप विश्वकी सेवाके द्वारा भगवान्की सेवा करे, और 'पति परमेश्वर है,' 'पतिसे प्रियाह परमेश्वरसे प्रियाह है,' 'पतिका सान्निध्य परमेश्वरका सान्निध्य है,' 'पतिका घर परमेश्वरका मन्दिर है,' 'पतिकी सेवा परमेश्वरकी सेवा है,' 'पतिका आज्ञापालन परमेश्वरका आज्ञापालन है,' 'पतिको सुख पहुँचानेकी चेष्टा परमेश्वरकी प्रसन्नताका हेतु है' और 'पतिको सर्वस्व-समर्पण परमेश्वरको समर्पण है'—इस प्रकार बार-बार चित्तकी वृत्तिको पतिके व्याजसे परमेश्वरमें लगाती हुई तद्गतचित्त, तद्गतबुद्धि और तदात्मा होकर अन्तमें परमेश्वरको प्राप्त कर ले। नियम यही है। श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है—

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धृतकल्मषा ॥

(५।१७)

‘जिनकी बुद्धि और जिनका मन तद्रूप (परमात्मरूप) हो गया है, जिनकी निष्ठा उन परमात्मामें ही है, ऐसे तत् (परमात्म) परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिरूप मुक्तिको प्राप्त करते हैं ।’

पतिव्रताकी ठीक यही स्थिति होती है । यह एक पतिके सिवा अन्य किसीको जानती ही नहीं और, सब प्रकारसे पतिके साथ घुल-मिलकर एक हो जाती है । इसीसे पतिव्रताका आदर्श ही भक्तिका सर्वोत्तम आदर्श, माना गया है और इसीसे, पतिव्रताके सामने समस्त देवता सिर झुकते हैं ।

पतिव्रता स्त्री पतिसे अभिन्न होती है । मनु महाराजने कहा है—“जो भर्ता है, वही भार्या है”—‘यो भर्ता सा स्मृताङ्गना’ (९ । ४५) और दोनोंको मरणपर्यन्त परस्पर अनुकूल रहकर अर्थ-धर्म-काम-मोक्षरूप चतुर्नर्गको प्राप्त करना चाहिये—स्त्री पुरुषोंका मक्षेपमें यही परम धर्म है ।”

अन्योन्यस्यान्यभिचारो भवेदामरणान्तिक ।

एव धर्म समासेन ज्ञेय स्त्रीपुंसयोः परः ॥

(९ । १०१)

शिशुपालन, गृहरक्षण आदि छोटे काम हैं और लेख लिखना, व्याख्यान देना, दफ्तरोंमें नौकरी करना बड़ा काम है—ऐसा मानना भूल है । वास्तविक दृष्टिमें देखा जाय तो जितने ‘महत्त्वका काम’ पहला है उतना दूसरा है ही नहीं । फिर कामकी लघुता-महत्ता तो मनकी भावनाके अनुसार हुआ करती है । चर्खा कातनेको लोग बहुत छोटा, काम समझते थे और बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ ही पुरतसे

इस कामको किया करती थीं, परंतु पिछले दिनों जब श्रीगोंधीजीने इसके महत्त्वकी घोषणा की, तब पण्डित मोतीलाल नेहरू, पण्डित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय और श्रीचित्तरंजनदास-सरीखे आजीवन कलम चलानेवाले लोगोंने भी चर्खा चलाया और उनकी बड़ाई हुई। इस प्रकार स्वधर्ममें निष्ठा और उपादेय-बुद्धि होनेपर स्वतः ही वह महत्त्वपूर्ण बन जाता है।

इस समय जो स्वधर्म-पालनमें शिथिलता और परधर्म-पालनमें उत्साह दिखायी देता है, इसका कारण है भारतीय ऋषि-मुनिप्रणीत शिक्षासे पराङ्मुखता। आजका भारत अपनी पुनीत प्राचीन शिक्षासे वञ्चित है और नवीन निपरीत ज्ञान उत्पन्न करनेवाली पर-शिक्षासे अभिभूत है। वह सीखा है—

(१) ससारमें क्रम विकास होता है अर्थात् ससारकी सभी बातोंमें उत्तरोत्तर उन्नति होती है, (२) कुछ ही हजार वर्ष पहलेका कोई इतिहास नहीं प्राप्त होता, (३) आर्य इस देशके निवासी नहीं थे और (४) धर्म समयानुसार बदलनेवाली चीज है। इसका परिणाम स्वाभाविक ही यह हुआ कि उसकी अपने गौरवमय अतीतसे, अपने त्रिकालज्ञ, सर्वविद्या विशारद, अत्रैकिक बुद्धिसम्पन्न, महान् तेजस्वी, सर्वविधसम्पन्न, पूर्वपुरुषोंसे अपने प्राचीन सुख-समृद्धि और ज्ञानैश्वर्यपूर्ण स्वदेशसे और त्रिकालबाधित धर्मसे श्रद्धा उठ गयी। वह समझने लगा कि 'पहले सर्वथा अवनति थी, क्रम-क्रमसे उन्नति हुई है। इस समय जैसी उन्नति है, वैसी पहले कभी नहीं थी। अतएव सुख-समृद्धिमें, ज्ञान-विज्ञानमें, विद्या-बुद्धिमें, प्रभाव-ऐश्वर्यमें आजका मानव जितना उन्नत है, उतने

न तो कभी हमारे पूर्वपुरुष उन्नत थे, न देश उन्नत था और न सस्कृति उन्नत थी। बल्कि जितना ही पुराना काल था, उतनी ही अधिक अपनति थी, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि जितने ग्रन्थ हैं, वे सब इतिहास युगके अर्थात् चार हजार वर्षसे इधर-उधरके लिखे हुए हैं और वे सभी प्रायः काय्य हैं—कविके मस्तिष्ककी उपज हैं, अतएव उनमें जो लाखों-करोड़ों वर्षों पहलेका गौरवमय वर्णन है वह मिथ्या है। (बल्कि कई विद्वान् कहानेवाले लोग तो चार हजार वर्ष पहलेके कालको वेद-काल और पंद्रह सौ वर्ष पहलेके कालको रामायण-काल या राम-राज्यका काल मानते हैं ।) धर्म सामाजिक नियम है और समाजकी परिस्थितिके अनुसार बदलनेवाला है। धर्मशास्त्रोंमें जो विधि निषेधका वर्णन करके उनका पारलौकिक फल बतलाया है, वह लोगोंको नियन्त्रणमें रखनेके लिये कहा गया है। वस्तुतः वैसा होता नहीं है और इस देशमें आर्य कभी रहते ही नहीं थे। अतएव लाखों, करोड़ों वर्षोंका जो यहाँका वर्णन है एव उसमें जो आर्यगाथाएँ हैं, वे सभी कल्पित हैं।

जब भारतने इस प्रकार समझा, तब उसकी अपनी सस्कृतिसे, अपने पूर्वपुरुषोंसे, अपने धर्मसे और अपने यथार्थ देशसे अनास्था हो गयी और वर्तमान उन्नत कहलानेवाले देशों और राष्ट्रोंको ही आदर्श मानकर वह तदनुकूल अपने जीवनका निर्माण करनेमें लग गया। जहाँ-जहाँ वर्तमान आदर्शसे उसको अपना आचरण या अपना आदर्श प्रतिकूल दिखायी दिया, वहीं-वहीं उसने सुधारकी आवश्यकता समझी, अर्थात् उस अपने आचरण और आदर्शको समूल नष्ट करके उसकी जगह वर्तमान उन्नत कहलानेवाले आचरण

और आदर्शके स्थापनकी आवश्यकता समझी और तदनुसार प्रयत्नमें लग गया । इसी प्रयत्नको उसने देशसेवा, मानव-सेवा और धर्मपालन समझ लिया, एव इस प्रकार वह अपने सर्गनाशमें ही संरक्षक, अपने सांस्कृतिक रूपके आमूल परिवर्तनमें ही उन्नति या विकास समझकर उसीमें लग गया और उत्तरोत्तर उन्नतिकी धारणाके कारण आज भी उसीमें लग रहा है । आज प्राचीनका सहार और नवीनका स्थापन इसीलिये ओखें मूँदकर चल रहा है और इसीलिये नवयुग, नवभारत, नवजीवन, नवधर्म और नवनिर्माणके नारे लग रहे हैं । आज सारा देश इसी प्रवाहमें प्रवाहित है और इसीसे भारतीय नारीके स्वरूपमें भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इस प्राचीन आदर्शके सहाररूप परिवर्तनमें ही मोहग्रस्त आजका नर और उसीके सदृश शिक्षाप्राप्त नारी सच्चे हृदयसे अपनी तथा देशकी उन्नति मान रही है । नैतिक और सांस्कृतिक दिशामें जिस नारीका स्थान सबसे ऊँचा था, उसीके लिये आज यह कहा जा रहा है कि “भारतीय शास्त्रों, आचारों और प्रथाओंने नारीकी शक्तिको दबाया, उसे कुचला और उसका सर्गनाश कर दिया । अब नारी इस ‘सर्गनाश’ के दलदलसे निकलकर स्वतन्त्र और सुखी होगी, वस्तुतः आज उनकी उन्नतिकी आदर्श है यूरोप । अब वे यूरोपकी निन्दा करते हुए भी यूरोपके ही पदानुगामी होकर उसीका अन्धानुसरण कर रहे हैं ।”

प्रिचारशील विदेशी विद्वान् भारतीय हिंदुओंकी प्राचीन सामाजिक रीतियोंपर सुग्ध होकर उनका गुणगात करते हैं । श्रीफ्रेडरिक पिनकाट महोदय कहते हैं—

“इस प्रकार मान लेनेमें कोई भी गड़बा नहीं हो सकती कि फ्रेडॉ बुद्धिमान् पुरुष हजारों वर्षोंसे जिन सामाजिक रीतियोंको व्यवहारमें ला रहे

इसीसे आज सर्वत्र अधिकारकी पुकार है। आज भारत सर्वथा आत्मनिष्मृत है। वह मस्तिष्कमे गुलाम हो गया है, गरीर भले ही स्वतन्त्र हो, पर अन्तर तो दमरोंके दासत्वको भलीभाँति स्वीकार कर चुका है। यही इस युगकी महान् देन है पुराने भारतवर्षको—आर्यवर्तको और सबसे प्रगन और सुसम्प्य प्राचीन आर्यजातिको।”

भारतीय आर्ग ८—कर्तव्यपालन और यूरोपका आदर्श है अधिकारप्राप्ति। कर्तव्यपालनमें सन्ने अधिकार अपने आप ही सुरक्षित रहते हैं और अधिकारकी छीना झपटीमें किसीका भी अधिकार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अधिकार अवा होता है। वह

है, उनके भातर ऐसा कोइ तरव अवश्य होगा, जिसके कारण उन्हें हम मूर्खता वा अत्याचार नहरन दोषपूर्ण नहा ठहरा सकते। हिंदुओंके सम्बन्धमें यह बात नि सकोचरूपसे स्वीकार की जा सकती है, जिनके गरेमें मैक्समूलरने ठीक ही कहा है कि ‘यह दार्शनिकोंकी जाति है।’ यह निश्चित है कि हिंदुओंकी समस्त धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था उनके शत शतवर्षव्यापी गम्भीर चिन्तन तथा सावधानीमे लिपिबद्ध किन हुए अनुभवके फलस्वरूप है। हम अमेजलोग उन्हें यान्त्रिक कलाआ तथा प्रयोगमूलक विज्ञानके विषयमें जा कुछ सिखा सकें, सामाजिक विज्ञानके विषयमें हम उन्हें कुछ भी नहा सिखा सकते। जिनके समाजमें सुग्य समृद्धि तथा शान्तिकी प्रतिष्ठा हो, ऐसे सभी उपायको हिंदुओंने बहुत परलेखे प्रकृतिने शाश्वत तथाके आधारपर स्थापित किये हुए सुव्यवस्थित नियमोंका रूप दे रक्खा है। उन सब विधानोंमें यदि हम अपने अपरिपक्व विचारों को झुसेड़नेकी चेष्टा करें तो उससे हानिको ही सम्भावना है। उसके परिणामस्वरूप हिंदुओंमें भी परस्परविरोधी स्वार्थोंका वह बेतुका संघर्ष प्रारम्भ हो जायगा, जो हमारे यहाँकी निन्दनीय सामाजिक अवस्थाका निदर्शक है।”

केवल अपना ही स्वार्थ देखता है । उसे दूसरेके हितकी जरा भी परवा नहीं होती । इसके विपरीत, कर्तव्य प्रकाशरूप होता है । वह परहितके लिये त्याग करता है । इसलिये सभीको उनके प्राप्य अधिकार अपने-आप मिल जाते हैं । कर्तव्य-त्यागके द्वारा सबकी रक्षा करता है और कर्तव्यशून्य अधिकार प्रहार करके सबका सहार करना चाहता है । इसीसे आन शासक-शासित, पूँजीपति मजदूर, मालिक-नौकर, ब्राह्मण-अब्राह्मण, अडोसी पडोसी, पिता पुत्र, गुरु-शिष्य और भाई-भाई आदि सभीमें झगडा है और यह झगडा यहाँतक बढ़ा है कि आज 'दो देह, एक प्राण' पति पत्नीमें भी अधिकारका प्रश्न आ गया है । इसीसे यूरोप आदिमें जैसे मजदूरोंके यूनियन (सङ्घ) हैं, वैसे ही पत्नियोंके भी यूनियन बने हैं और जैसे मजदूर अपने अधिकारोंके लिये लड़ते हैं, मोंगें पेश करते हैं, हड़ताल करते हैं, वैसे ही 'पत्नी-सङ्घ' भी सामूहिकरूपमें पतियोंसे अधिकारकी माँग करता है ।*

* अभी कुछ ही वर्षों पहलेकी बात है 'ब्रिटेनके विवाहिता नारीसङ्घ' (Married Women's Union) ने एक नया आन्दोलन शुरू किया है । वहाँ तत्कालके मुकद्दमामें व्यभिचारिणी स्त्रीके पतिको उस स्त्रीके प्रेमी पुरुषने द्वारा हर्जाना दिलाया जाता है । अब 'महिलासङ्घ' कहता है कि 'जो स्त्री दूसरोंके साथ चली जाती है, उसका तो फोट मूल्य निर्धारित करता है, पर जो घरके कामोंमें पिसती है, उसका कोई मूल्य नही । अतः हजानेकी प्रथा त्रिकुल बदर देनी चाहिये ।' मतलब यह कि भगानेवाले बदमाशोंपर जो थोड़ा-बहुत हजानेका डर है, वह भी न रहे ।

कर्तव्यपालनसे जो नारी घरकी सम्राज्ञी बनती है, घरमें सत्पर एकच्छत्र शासन करती है, वहाँ अधिकारकी चिन्तामें पड़कर कर्तव्यशून्य हो आज राजमार्गपर नारे लगाती फिरती है। यदि रखना चाहिये—कर्तव्यपालनमें त्याग है और त्यागसे ही नारीके अधिकारकी रक्षा होती है। नागों और आन्दोलनोंसे तो अधिकार छिनेगा ही।

पति पत्नीका अर्धाङ्ग है और पत्नी पतिरत्न, दोनों मिश्रकर एक पूरा होता है। जरा निचारिये—यदि प्रत्येक आधा आधा अपनी-अपनी ओर खींचने लगे और जोर पड़नेपर यदि बीचसे कटकर दोनों आधे अलग-अलग हो जायें तो क्या दशा होगी ! दोनों ही मर जायेंगे। पर इसके विपरीत यदि दोनों परस्पर दृढ़तासे सटे रहें, एक-दूसरेके सहायक रहकर परस्पर पुष्टि-सुष्टि करते रहे तो दोनों अत्यन्त सुखी रहेंगे और दोनोंकी एकतामें बड़ा निश्चय सौन्दर्य और माधुर्य निखर उठेगा। ससारका काम भी तभी सुचारुरूपसे चलेगा।

पति और पत्नी दो पहिये हैं, जो गृहस्थकी गाड़ीको एक-दूसरेको समान बल और सहयोग देते हुए चलाते हैं, पर वे तभी ऐसा कर सकते हैं, जब दोनों पहिये दो ओर लगे हों और स्वस्थ तथा गतिशील हों। किंतु दोनों यदि एक ओर लगा दिये जायें तो गाड़ी नहीं चल सकती और न एक पहिया कमजोर हो जाय या उसकी चाल रुक जाय तभी गाड़ी चल सकती है। आज लोग कहते हैं कि दोनोंके समान अधिकार हैं, इसलिये दोनोंको समान कार्य करने चाहिये। पर वे यह नहीं सोचते कि दोनों समान कार्य

करने लगे तो जैसे दोनों पहिये एक ओर लगा दिये जानेपर गाड़ी उल्ट जाती है, वही दशा गृहस्थीकी होगी और दोनोंके एक ओर लगनेपर एक दूसरेको समान बन्ध मिठना असम्भव होनेसे दोनोंकी ही चाल बद हो जायगी तथा दोनों ही निरुद्ध हो जायेंगे ।

इसीलिये विवाह-संस्कारके द्वारा गृहस्थके संचालनके लिये स्त्री पुरुषरूपी दोनों पहिये—एक घरकी ओर तथा एक बाहरकी ओर—जोड़ दिये जाते हैं । ये पहिये जुड़े कि गृहस्थकी गाड़ी चली और धर्म-सम्पादन आरम्भ हुआ । यही धर्म—दोनों ओर दोनोंके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रके अनुकूल कार्य—स्वधर्म है और यही मोक्षोपयोगी है ।

कहा जाता है कि पुरुष स्वतन्त्र है और स्त्री परतन्त्र है, परन्तु यदि ध्यानसे देखा जाय तो पता लगेगा कि दोनों ही शास्त्रपरतन्त्र हैं । परतन्त्रताका स्वरूप पृथक् पृथक् है । नारीके बिना पुरुष अधूरा है और पुरुषके बिना नारी अधूरी है । दोनोंका अविनाभाव-सम्बन्ध है । दोनोंको ही एक दूसरेकी अनिवार्य आवश्यकता है । दोनोंमें ही परस्पर सहकारिता, सहयोग और सौहार्द तथा एकात्मता होनी चाहिये । दोनोंमें जातिगत निन्दनीय दोष भी हैं और दोनोंमें जातिगत श्लाघ्य गुण भी हैं । इसके अतिरिक्त पूर्व-संस्कार तथा वर्तमान वातावरणके अनुसार व्यक्तिविशेषमें व्यक्तिगत दोष-गुण भी होते ही हैं । अतएव न तो सर्वथा निन्दा या प्रशंसाका पात्र पुरुष है और न नारी ही है । जो एककी निन्दा करके दूसरेकी प्रशंसा करते हैं, वे पक्षपात या भ्रमसे ही ऐसा करते हैं । जगत्की रचना

ही प्रकृतियों लेकर हुई है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, अतएव जगत्स कोई भी प्राणी त्रिगुणसे रहित नहीं है। विशेष विशेष कारणोंसे किसीमें सत्त्व अधिक होता है तो किसीमें रजोगुण अथवा किसीमें तमोगुण कोई भी प्राणी इनसे मुक्त नहीं है। फिर नर या नारी ही इनसे कैसे मुक्त होंगे। व्यवहारमें यदि हार्दिक प्रेम हो तो अपने आप ही दोष-दर्शन नहीं होगा और फलतः एक दूसरेके गुण देखनेसे सहज ही एक-दूसरेमें प्रेमकी वृद्धि होगी। यही पति पत्नीका परम मनोहर प्रेम-सम्बन्ध है।

इन सब बातोंको समझकर ही हिंदू-गृहस्थ (नर और नारी) अपने-अपने स्वधर्ममें स्थित रहते हैं और सुख-शान्तिपूर्वक जीवन बिताकर अन्तमें परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं। यह याद रखना चाहिये कि जहाँ प्रेम है, वहीं आनन्द है, और जहाँ द्वेष है, वहीं दुःख है। प्रेम रहेगा तो जीवनमें सुख-शान्ति रहेगी ही। सुख-शान्तिमें मन अचञ्चल रहेगा। चञ्चलतारहित स्थिर मनसे ही भगवान्का चिन्तन होगा और उसीका परिणाम होगा—परम शान्ति, मुक्ति या भगवान्की प्राप्ति। भारतीय नर-नारी इस मुक्तिपथपर चलकर अपने जीवनको धन्य करें और सारे जगत्के सामने महान् आदर्श उपस्थित करें, तभी उनका और जगत्का कल्याण होगा। कल्याणमय भगवान् सबका कल्याण करें।

हिंदू-शास्त्रोंमें नारीका महान् आदर

कुछ लोग ऐसा कहते हैं और आजकल हमारी कुछ हिंदू देविपों भी अज्ञानरश ऐसा मानने तथा कहने लगी हैं, 'हिंदू-शास्त्रोंमें नारीका बड़ा तिरस्कार किया गया है।' परंतु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है। हिंदू-विवाह पवित्र धार्मिक संस्कार है, हिंदू-नारी पतिकी अर्धाङ्गिनी है, पतिपर उसका पूर्ण अधिकार है, वह भोग-सामग्री नहीं है, वह तो पवित्र संस्कारवती ससार-सागरसे तरकर मोक्षको प्राप्त करनेवाली और पतिको भी अपने पवित्र भावोंसे परमधाममें पहुँचानेवाली देवी है। असलमें नारीको भोगिनी सामग्री तो भारतेतर देशोंमें ही माना है। इसीसे वहाँ बाहरी सौन्दर्यका मूल्य है और इसीसे जरा-सी अनयनमें पवित्र विवाह-बन्धन टूट जाता है। इस पाशयिक्ताको वहाँ 'स्वतन्त्र प्रेम' कहा गया है। वह प्रेम केवल भोगात्मक ही सीमित है, इसीलिये वह कभी किसीसे और कभी किसीमें हो सकता है। इसीसे भारतेतर

देशोंमें नारी न तो धरकी समाझी है और न वह पतिकी अर्गक्षिनी ही है । नारीके प्रति हिंदू-शास्त्रोंके विचार बड़े ही ऊँचे, आदरणीय तथा नारी-जातिके गौरवको बढ़ानेवाले हैं । मनु महाराजके नारी नामके सम्बन्धमें जो उदार तथा आदरपूर्ण उद्गार हैं, वे तो बड़े ही प्रभावशाली हैं । मनुके उन पवित्र उद्गारोंको पढ़कर यूरोपके नामी विद्वान् 'नोत्से' महोदय चकित हो गये थे और उन्होंने लिखा था—

'I know of no book in which so many delicate and kindly things are said of the woman as in the law-book of Manu, these old grayheads and saints have a manner of being gallant to woman which perhaps cannot be surpassed' (Antichrist, pp. 214, 15)

अर्थात् 'मनुस्मृतिको छोड़कर मेरे देखनेमें ऐसी कोई भी दूसरी कानूनी पुस्तक नहीं आयी, जिसमें स्त्रियोंके प्रति इतने अधिक ममतापूर्ण और दयापूर्ण उद्गार हों । इन प्राचीन सफेद बालोंवाले ऋषियों-संतोंका स्त्रियोंके प्रति सम्मानका ऐसा ढग है कि उसका कदाचित् अतिक्रमण नहीं हो सकता ।'

यहाँ हिंदू-शास्त्रोंके नारी-सम्मान-सम्बन्धी विचारोंके कुछ श्लोक नमूनेके तौरपर दिये जाते हैं—

ऋग्वेद दशम मण्डलके पचासी सूत्रकी ऋषिका सूर्योत्पत्ति भगवान्से स्त्रियोंके सौभाग्यवती रहनेकी अभ्यर्थना की है और स्त्रीके प्रति कहा है—

सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्वा भव ।

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवपु ॥

‘यू । तू ससुरालमें जाकर (अपने सद्व्यवहारसे) सास, ससुर, ननद (देवरानी-जेठानियों) के ऊपर आग्रित्य जमाकर सबकी सत्ताड़ी (महारानी) होकर रह ।’

मनु महाराजने कहा है—

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकृत्याणमीप्सुभिः ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता ।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥

तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेपूत्सवेषु च ॥

(मनु० ३ । ५५—५९)

‘परम कल्याण चाहनेवाले पिता, भर्ता, पति, देवर—इन सभीको चाहिये कि वे स्त्रियोंका सत्कार करें और उन्हें भूषण-वत्सादिसे अलंकृत करें । जिस परिवारमें स्त्रियोंका पूजन-सत्कार किया जाता है, वहाँ सम्पूर्ण देवता प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं (उस कुलको देवताओंका आशीर्वाद प्राप्त होता है) और जिस कुलमें स्त्रियोंका आदर-सत्कार नहीं होता, उस कुलकी सम्पूर्ण क्रियाएँ, सारे वर्म-कर्म निष्फल हो जाते हैं । जिस कुलमें बहिन, बेटा, बहू और भाना आदि स्त्रियाँ दुखी

रहती हैं, यह जीव ही नष्ट हो जाता है, और जिस कुलमें ये दुखी नहीं रहतीं वह सदा वृद्धिको प्राप्त—उन्नत होता है। स्त्रियाँ उचित सम्मान न मिलनेके कारण जिन घरोंको शाप दे देती हैं, वे घर कृत्यासे सताये हुएकी भाँति सत्र ओर (धन वान्य, सुख-सम्पत्ति, मान प्रतिष्ठा, धर्म कर्म) से नष्ट हो जाते हैं। इसलिये कृत्याणकामी पुरुषोंको चाहिये कि वे सदा वस्त्र, आभूषण और उत्तम भोजनादिसे—अर्थात् इन सभी चीजोंकी इन्हें स्वामिनी बनाकर—उनका समादर करें और प्रत्येक शुभ अवसरों उत्सवोंपर उनका भोजीभाँति (विशेषरूपसे) सत्कार करें।'

स्त्रीयनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवा ।

नारीयानानि वस्त्र वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥*

(मनु० ३।५१)

‘जो सगे-सम्बन्धी (पिता, भाई, ससुर और देवर आदि) मोहमें पड़कर नारीकी उन सम्पत्ति—उसके जूत-घोड़े, गाड़ी आदि सवारियाँ और उसके गहने ऊँड़े अपहरण करके स्वयं भोगते हैं, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं, वे पापबुद्धि मनुष्य भयानक अधोगतिको—नरकोंको प्राप्त होते हैं।’

जीयन्तीना तु तासा ये तद्धरेयु स्वगान्धवा ।

तान्छिष्याचारदण्डेन धार्मिक पृथिवीपति ॥

(मनु० ८।२९)

‘जो सगे सम्बन्धी नारीके जीवित कालमें ही उसका धन हरण कर लें उनको धार्मिक राजा चोरके समान दण्ड दे।’

* ‘नारीयानानि वस्त्र वा’ के स्थानपर ‘स्वर्णयानानि वस्त्राणि’ इस पाठमेदसे यही श्राव ‘आपस्तम्बस्मृति’ में भी है। (देखिये ९।२६)

सद्वृत्तचारिणी पत्नीं त्यक्त्वा पतति धर्मत ॥

(व्यास० २ । ४७)

‘सदाचारिणी पत्नीका त्याग करके पुरुष धर्मसे पतित होता है ।’

मान्या चेन्म्रियते पूर्वं भार्या पतिविमानिता ।

श्रीणि जन्मानि सा पुस्त्व पुरुष स्त्रीत्वमर्हति ॥

(काल्याणस्मृति ३ । १३)

‘मान पानेयोग्य स्त्री यदि पतिके द्वारा अपमानित होकर पहले मर जाती है तो वह स्त्री तीन जन्मोंतक पुरुष बनती है और वह पुरुष तीन जन्मोंतक स्त्री ।’

स्त्रियो घृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ।

(पराशरस्मृति ७ । ३७)

‘स्त्री, वृद्ध और बालक—ये कभी दूषित नहीं होते ।’

पतयोऽर्धेन चार्धेन पत्न्योऽभूयन्निति श्रुति ।

याघन्न चिन्दते जायां तावदर्धो भवेत् पुमान् ॥

(व्यासस्मृति २ । १३)

‘आधे देहसे पति और आधेसे पत्नी हुई है यह श्रुति कहती है । जन्तक पुरुष स्त्रीसे विवाह नहीं करता, तबतक वह आधा ही होता है ।’

कर्म कुर्यात् प्रतिदिन विधिवत् प्रीतिपूर्वत ।

सम्यग्धर्मार्थकामेषु दम्पतिभ्यामहर्निशम् ॥

एफचित्ततया भाव्य समानयतवृत्तित ।

न पृथग्विद्यते स्त्रीणां त्रिषर्गविधिसाधनम् ॥

(व्यासस्मृति २ । १७ १८)

‘प्रतिदिन त्रिवि और प्रीतिके सात वेध कर्मोंको करे । स्त्री पुरुष दोनों धर्म, अर्थ, कामोंमें रात-दिन मलीभोगि एकमन, एकव्रत और एकवृत्तिसे लगे रहें । स्त्रियोंके लिये पतिसे पृथक् धर्म, अर्थ, कामका कोई भी विधान नहीं है ।’

प्रजनार्थं महाभागा पूजार्हो गृहदीप्तय ।

श्रियं स्त्रियश्च लोकेषु न विशेषोऽस्ति पञ्चन ॥

(मनु० ९ । २६)

‘सन्तानको जन्म देनेवाली होनेके कारण स्त्रियों महान् भाग्यशालिनी हैं, वे घरकी दीपि हैं, उनका ब्रह्माभूषणोंसे सम्मान करना चाहिये । स्त्री और लक्ष्मीमें कोई भेद नहीं है ।

भर्तृभ्रातृपितृज्ञातिश्च श्वशुरदेवरे ।

पन्धुभिश्च स्त्रियः पूज्या भूषणाच्छादनाशन ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १ । ८२)

‘पति, भ्राता, पिता, कुटुम्बी, सास, श्वशुर, देवर, बन्धु-आश्रव इस प्रकार स्त्रीके सभी सम्बन्धियोंका कर्तव्य है कि वे ब्रह्माभूषणादि के द्वारा उसका पूजन-सत्कार करें ।’

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शत पिता ।

सहस्र तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥५॥

(मनु० २ । १४५)

‘दस उपाध्यायोंकी अपेक्षा आचार्य, सौ आचार्योंकी अपेक्षा पिता और हजार पिताओंकी अपेक्षा माताका गौरव अधिक होता है ।’

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेयमय पिता ।

मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत् ॥

(पद्म० सू० ७४ । ११)

* ‘वसिष्ठस्मृति’ में भी ऐसा ही वचन है ।

‘माता सर्वतीर्थमयी हे और पिता समस्त देवताओंका स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे यत्नपूर्वक माता पिताका पूजन करना चाहिये ।’

जनको जन्मदातृत्वात् पालनाच्च पिता स्मृत ।
गरीयान् जन्मदातुश्च योऽन्नदाता पिता मुने ॥
तयो ज्ञानगुण माता पूज्या मान्या च धन्दिता ।
गर्भधारणपोषाभ्या सा च ताभ्या गरीयसी ॥

(ब्रह्मवैवर्त० गणेश० ४०)

‘जन्मदाता तथा पालनकर्ता होनेके कारण सब पूज्योंमें पूज्य-
तम जनक और पिता कहलाता है । जन्मदातासे भी अन्नदाता
पिता श्रेष्ठ है । इनसे भी सौगुनी श्रेष्ठ और वन्दनीय माता है,
क्योंकि वह गर्भधारण और पोषण करती है ।’

पुरपाणा सहस्र च सती स्त्री हि समुद्धरेत् ।
पति पतिव्रताना च मुच्यते सर्वपातनात् ॥
नास्ति तेषा कर्मभोग सतीना व्रततेजसा ।
तत्रा सार्धं च निष्कामी मोदते हरिमन्दिरे ॥

(स्कन्दपुराण)

‘सती नारी अपने सतीत्वग्रन्थे सहस्रों मनुष्योंका उद्धार कर
देती है । पतिव्रताका पति सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है । पतिव्रताके
तेजसे सतीके स्वामीको कर्मफलभोग नहीं करना पड़ता । वह सारे
कर्मव्रतग्रन्थे छूटकर सतीके भाव भगवान्‌के परमग्राममें आनन्द-
लाभ करता है ।’

विद्या समस्तास्तव देवि मेदा

रिपय समस्ता सकृन् जगत्सु ।

(माण्डूक्यपुराण)

‘समस्त त्रिधा और समस्त स्त्रियाँ देवीके ही विभिन्न रूप हैं ।’

या याश्च ग्राम्यदेव्य स्युस्ताः सर्वाः प्रकृते कला ।

कलाशाशसमुद्भूताः प्रतिविद्भेषु योषित ॥

(देवीभागवत)

‘सभी ग्राम्यदेवियाँ और विश्वकी समस्त स्त्रियाँ प्रकृति माताकी ही अक्षरूपिणी हैं ।’

कुकुल नामक एक वैश्य अपनी साध्वी पत्नी सुकलाको घरपर असहाय छोड़कर तीर्थयात्रा करने चले गये थे । उन्होंने अनेकों तीर्थोंमें भ्रमण किया । वहाँ आदि सत्कर्म किये और यह समझा कि मैंने बड़े पुण्यकर्म किये हैं और मेरे सब पितरोंको दिव्य गति प्राप्त हो गयी है । इतर कुकलको पीछेसे सती सुकलापर उड़ी-बड़ी निपत्तियाँ आयीं, उसकी बहुत कड़ी-कड़ी परीक्षाएँ हुईं, पर वह अपने सतीत्वके बलसे सारी निपत्तियोंसे तर गयी तथा सभी परीक्षाओंमें सफलता प्राप्त की । कोई भी न तो उसका बाल बाँका कर सका और न उसके सतीत्वपर जरा भी आँच आ सकी । बड़े-बड़े देवताओंकी शक्ति कुण्ठित हो गयी । उधर जन कुकल अपनी तीर्थ-यात्राकी सफलताका गर्व करते हुए लौटे, तब उन्होंने अपने पिता पितामहोंको एक विशाळकाय पुरुषके द्वारा बाँधे हुए देखा । पूछनेपर उस पुरुषने—जो साक्षात् धर्म थे—बतलाया कि ‘तुम्हारा त्याग करके तुमने यह सब किया, इसीसे ये तुम्हारे पूर्वज बाँधे गये और इसीसे तुम्हारी तीर्थयात्रा सफल नहीं हुई ।’ धर्मने जो कुछ कहा उसका सक्षिप्त यह है—

पूता पुण्यसमा स्वीया भार्या त्यक्त्वा प्रयाति यः ।
 तस्य पुण्यफल सर्वं वृथा भवति नान्यथा ॥
 धर्माचारपरा पुण्या साधुव्रतपरायणाम् ।
 पतिव्रतरता भार्या सुगुणा पुण्यवत्सलाम् ॥
 तामेवापि परित्यज्य धर्मकार्यं प्रयाति यः ।
 वृथा तस्य कृतं सर्वो धर्मो भवति नान्यथा ॥
 सर्वाचारपरा भव्या धर्मसाधनतत्परा ।
 पतिव्रतरता नित्यं सर्वदा ज्ञानवत्सला ॥
 एवंगुणा भवेद् भार्या यस्य पुण्या महासती ।
 तस्य गेहे सदा देवास्तिष्ठन्ति च महौजस ॥
 पितरो गेहमध्यस्था श्रेयो वाञ्छन्ति तस्य च ।
 गङ्गाया सरित् पुण्या सागरास्तत्र नान्यथा ॥
 पुण्या सती यस्य गेहे वर्तते सत्यतत्परा ।
 तत्र यज्ञाश्च गावश्च ऋषयस्तत्र नान्यथा ॥
 तत्र सर्वाणि नीर्यानि पुण्यानि विविधानि च ।
 भार्यायोगेन तिष्ठन्ति सर्वाण्येतानि नान्यथा ॥
 पुण्यभार्याप्रयोगेन गार्हस्थ्यं सम्प्रजायते ।
 गार्हस्थ्यं परमो धर्मो द्वितीयो नास्ति भूतले ॥
 मन्त्राग्निहोत्र वेदाश्च सर्वे धर्मा सनातना ।
 दानाचारा प्रवर्तन्ते यस्य पुंस्य वै गृहे ॥
 एष यो भार्याया हीनस्तस्य गेहं वनायते ।
 यसाश्चैव न सिद्ध्यन्ति दानानि विविधानि च ॥
 नास्ति भार्यासमं तीर्थं नास्ति भार्यासमं सुखम् ।
 नास्ति भार्यासमं पुण्यं तारणाय द्वितीयं च ॥

धर्मयुक्ता सती भार्या त्यक्त्वा यासि नराधम ।
 शृद्धधर्म परित्यज्य क्वास्ते धर्मस्य ते फलम् ॥
 तया विना यदा नीर्ये श्राद्धदान कृत त्वया ।
 तेन क्षेपेण त्रै वृद्धास्तव पूर्वपितामहा ॥
 भवाश्चौरस्त्वमी चौरा यैश्च भुक्तं सुलोलुपै ।
 त्वया दत्तस्य श्राद्धस्य अन्नमेवं तया विना ॥
 सुपुत्र अद्धयोपेन श्राद्धदानं ददाति य ।
 भार्यादत्तेन पिण्डेन तस्य पुण्यं वदाम्यहम् ॥
 यथासृतम्य पानेन नृणा तृप्तिर्हि जायते ।
 तथा पितृणा श्राद्धेन सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥
 गार्हस्थ्यस्य च धर्मस्य भार्या भवति स्वामिनी ।
 त्रयैषा वञ्चिता मूढ चौरकर्म कृत वृथा ॥
 धर्मी पितामहाश्चौरा यैश्च भुक्त तया विना ।
 भार्या पचति चेदन्न स्वहस्तेनामृतोपमम् ॥
 यदन्नमेव भुञ्जन्ति पितरो दृष्टमानसाः ।
 तेनैव तृप्तिमायान्ति सतुष्टाश्च भवन्ति ते ।
 भार्या विना हि यो धर्मः स पथ विफलो भवेत् ॥

(पद्मपुराण, भूमिखण्ड, अ० ५९)

'जो पुरुष धार्मिक आचार और श्रेष्ठव्रतका पालन करनेवाली
 सद्गुणोंसे निभूषित, पुण्यमें अनुराग रखनेवाली तथा पतिव्रतहृदया
 पतिव्रता पत्नीको धकेली छोड़कर धर्म करनेके लिये बाहर जाता है,
 उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है—इसमें तनिक भी
 संदेह नहीं है । जो सब प्रकारके सदाचारमें सलग्न रहनेवाली,

प्रशस्तीके योग्य आचरणवाली धर्मसाधनमें तत्पर, सदा पातिव्रत्यका पालन करनेवाली, सब बातोंको जाननेवाली तथा ज्ञानकी अनुरागिणी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घरमें सर्वदा देवता निवास करते हैं। पितर भी उसके घरमें रहकर निरन्तर उसके कल्याणकी कामना करते रहते हैं। गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ, सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा त्रिभिध तीर्थ भी उस घरमें मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी पत्नीके सहयोगमें गृहस्थधर्मका पाठन अच्छे ढंगसे होता है। इस भूमण्डलमें गृहस्थधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जिसके घरमें साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मन्त्र, अग्निहोत्र, सम्पूर्ण नेत्र, मनातन धर्म तथा दान एव आचार सब मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नीसे रहित है, उसका घर जगलके समान है। वह क्रिये हुए यज्ञ तथा भाति भौतिके दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नीके समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नीके समान कोई सुख नहीं है तथा ससारसे तारनेके लिये और कल्याण-साधनके लिये पत्नीके समान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायणा सती नारीको छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्योंमें अधम है। गृहधर्मका परित्याग करके तुम्हें धर्मका फल कहा मिलेगा? अपनी पत्नीको साथ लिये बिना जो तुमने तीर्थमें श्राद्ध और दान किया है, उसी दोषसे तुम्हारे पूर्वज बाँधे गये हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितर भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोभपतापरा तुम्हारा दिया हुआ श्राद्धका भजन खाया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नीको साथ नहीं

रक्ता था । इसीसे तुम्हारा यह कार्य व्यर्थ हुआ है । जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धासे युक्त हो अपनी पत्नीके दिये हुए पिण्डसे श्राद्ध करता है, उससे पितरोंको वैसी ही तृप्ति होती है, नैसी अमृत पीनेसे—यह मैं सत्य-सत्य कह रहा हूँ । पत्नी ही गार्हस्थ्यधर्मकी स्वामिनी है, उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मोंका अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है । जब पत्नी अपने हाथसे अन्न तैयार करके देती है, तब यह अमृतके समान मधुर होता है । उसी अन्नको पितर प्रसन्न होकर भोजन करते हैं तथा उसीसे उन्हें निशेष सतीत ओर तृप्ति होती है । अतः पत्नीके बिना जो धर्म किया जाना है, वह निष्फल होता है ।'

इन कुछ अन्तरणोंसे सिद्ध है कि हिंदू शास्त्रोंन नारीका जैसा आदर किया है, वैसा जगत्में कहीं किसी धर्मने नहीं किया है । देवी तथा जननीके रूपमें कुमारी-अम्थासे ही नारीकी पूजा हिंदू-शास्त्रोंमें ही है । हिंदू-शास्त्रका मर्म न समझकर अथवा शास्त्रानभिज्ञ मनमानी करनेवाले कुछ हिंदू पुरुषोंका नारियोंके प्रति असद् व्याहार देखकर हिंदूधर्म तथा शास्त्रोंपर दोषारोपण करना सर्वथा अज्ञानमूलक है ।

श्रीहरि

स्त्रियोंके लिये उपयोगी पुस्तके

— मुख्य पे

१-सती द्रौपदी-पृष्ठ १६४, चित्र रंगीन ४	६५
२-सुखी जीवन-लेखिका-श्रीमैत्रीदेवी, पृष्ठ २०८	६५
३-भक्त महिलारत्न-पृष्ठ १००, चित्र ७	५५
४-नारी शिक्षा-पृष्ठ १६८	४५
५-स्त्रियोंके लिये कर्तव्य शिक्षा-पृष्ठ १७६, चित्र रंगीन २, नादा ८	३७
६-भक्त नागी-पृष्ठ ६८, चित्र १ रंगीन, नादा ५	४०
७-सती सुकुला-पृष्ठ ६८, सचित्र	३०
८-आदर्श नारी सुशीला-पृष्ठ ५६	२०
९-वीर बालिकाएँ-१७ वीर बालिकाओंके आदर्श चरित्र, पृष्ठ ६८, होरगा टाइल	२५
१०-स्त्री धर्मप्रदोत्तरी-पृष्ठ ५६, सचित्र	१२
११-नारी धर्म-पृष्ठ ४८, सचित्र	१०
१२-गोपी प्रेम-पृष्ठ ५२, सचित्र	१२
१३-धर्मसांताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-पृष्ठ ४०, स०	०८
१४-स्त्रियोंके कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग-पृष्ठ २०	०३

विशेष जानकारीके लिये बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मँगाइये ।

पता—गीताप्रेम, पो० गीताप्रेम (गोरखपुर)